

શાસનદેવીનો પ્રવાસ

યાને

ગૃહસ્થ ધર્મ નિરૂપણ.

ભાગ ૧ લો.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
શ્રીજંનધર્મવિદ્યાપ્રસારક વર્ગ,
પાલીતાણા.

સંવત્ ૧૯૬૬.

સને ૧૯૧૩.

આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—ભાવનગર.

કોમિત રૂ. ૧-૦-૦

અર્પણ પત્રિકા.

ધર્મનિષ્ઠ, સાધર્મિબંધુ, સ્વર્ગવાસી શેઠ

ડાહ્યાભાઈ કલ્યાણુજી.

(૬૨૭-નંદીયા નિવાસી.)

આપ પ્રાઠ વયમાં પ્રવેશ કરતાં જ પરલોકવાસી થયા છે; તેથી આપના ઊપકારક સદ્ગુણોનો લાભ સ્નેહી-સંગ ધીમેને પૂર્ણ રીતે મલી શક્યો નથી; તથાપિ આપે જેટલું જીવન પ્રસાર કર્યું છે, તેટલા જીવનમાં આપના સદ્ગુણોની સુવાસ સર્વત્ર પ્રસરી રહી હતી. આપના પિતાએ ધાર્મિક કાર્યોમાં જે કીર્તિ મેળવી હતી, તેને વિશેષ ઉજવણ બનાવવાને આપની પ્રવૃત્તિ થતી હતી, પરંતુ આશુખ્યની અપૂર્ણતાને લાઠને એ પ્રસંગ મળી શક્યો નહીં, તેને માટે હૃદયમાં શોક થયા કરે છે. હવે એ શોક શમાવવાનો બીજો ઉપાય નથી, તેથી આપના સદ્ગુણોનું સદા સ્મરણ રહે તેવા હેતુથી આ ગૃહસ્થ ધર્મના નિરૂપણનો હેતુ કે જેનું સ્વરૂપ આપના જીવનમાં દેખાયું હતું, તે આપને અર્પણ કરી, અમે અમારો સાધર્મિબંધુપણનો સ્નેહ દર્શાવીએ છીએ.

અમે છીએ,

આપના સાધર્મિ બંધુઓ,

શ્રી જૈન ધર્મ-વિદ્યા પ્રસારક વર્મના

વ્યવસ્થાપકો.

મરહુમ શેઠ રાઘોભાઈ કલ્યાણી.

પ્રસ્તાવના.

નિર્વિવાદ સિદ્ધ થયું છે કે, સર્વ પ્રકારની સ્થિતિઓનો પોષક ગૃહાવાસ છે. ચાર આશ્રમના પ્રકારને માનનારાઓ પણ કહે છે કે, “ગૃહસ્થાશ્રમ એ સર્વ આશ્રમોનો આધાર છે. સર્વ પ્રકારની સ્થિતિઓ અને આશ્રમો ગૃહસ્થાવાસને આધારે ચાલે છે, જેમ પ્રાપ્ત્ય માત્ર સિદ્ધ કરવાને માટે શરીર, મન તથા આત્મા—એ ત્રણ સાધનની અપેક્ષા છે, તેમ ગૃહસ્થાવાસ સિદ્ધ કરવા માટે શરીર, વર્તન અને કર્તવ્ય એ ત્રણ સાધનોની અપેક્ષા છે. આ સાધનો જો અપૂર્ણ અંશમાં હોય છે તો તેનાવડે જે કંઈ સિદ્ધ કરવું છે. તે સંપૂર્ણ અંશે સિદ્ધ થતું નથી. કારણ કે, સાધનમાં જેટલા પ્રમાણમાં સામર્થ્ય હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ગૃહાવાસ એ સુખ્યત્વે કરીને સંસારના તત્વોનું વિકાસ સ્થાન છે, એમ કહેવાય છે, પરંતુ તેની અંદર માનવ જીવનના બીજા સર્વ તત્વો પણ મળી શકે છે, તેથી તેને માનવજીવનના તત્વોનું વિકાસસ્થાન કહેવું, એ પણ અયોગ્ય નહિ ગણાય. માનવ જીવનના ચાર ભાગોને ચાર આશ્રમો કહે છે, તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમ એ પ્રધાન પદે રહેલ છે; કારણ કે જીવનના આરંભમાં પુરૂષ કે સ્ત્રી જે કંઈ મેળવે છે, તેના વિકાસનું સ્થાન ગૃહાવાસ છે. તેમ વળી સર્વ પ્રકારની કેળવણી સફળ કરવાનું સાધન પણ ગૃહાવાસ છે. ગૃહસ્થાવાસ દીપાવવાને માટેજ જીવનના આઠ ભાગમાં સર્વ પ્રકારની તૈયારી કરવી પડે છે. બાલ અને બાલને સંસારનું સ્વરૂપ દીપાવવાને માટેજ શિશુ વયમાંથીજ ઉત્તમ શિક્ષણનો આરંભ કરવામાં આવે છે. આથી ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રધાનતા સર્વોત્કૃષ્ટ ગણવામાં આવે છે.

એક અંધકાર લગે છે કે, “પુરૂષો અને સ્ત્રીઓમાં માનસ શક્તિઓ અને ગુણો વિકાસ પામે, ધર્મજળના અને નીતિજળના સંસ્કારો સ્થાપિત થાય, અને દેશ સેવા, જનસેવા, તથા સ્વઝાતિ સેવાની વીરત્વ ભરેલી વૃત્તિ પ્રકટ થાય, તો ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વર્ગીય શોભાને ધારણ કરે.” તે અંધકારની આ વાણી અમ્મરશઃ સત્ય છે. ગૃહસ્થાવાસનું અદ્ભુત માહાત્મ્ય આ વાણીમાં સમાયેલું છે. તે સિવાય ગૃહસ્થાવાસનું ગૌરવ કેટલું છે, તેને માટે સૈકડો ઉદાહરણો મળી આવે છે.

જ્યોતિષ વિદ્યાના ગૂઢ તત્વોને જાણનાર સુન્નદિત્ય નામના એક વિદ્વાને લખ્યું છે કે, “પ્રત્યેક માતા પિતાએ પોતાની પ્રજામાં સાંસારિક ભાવના સંસ્કાર સ્થાપવા પ્રયત્ન કરવો અગત્યનો છે. સંસારના ઉગ્રચાવો હૃદયના ઉંડામાં ઊંડા ભાવ અને લાગણીઓ દર્શાવી શકે છે. સાંસારિક ભાવ પ્રેમ રૂપે પ્રવર્તે તો વિરક્ત હૃદયને

પણ ડાહ્યાવી કે છે, અભક્તતા અને નાસ્તિકતાને ધોષ નાંખે છે. અને વિકારીને નિર્વિકારી કરવા અને નિર્વિકારીને વિકારી કરવા સમર્થ થઈ શકે છે. સ્વરૂપમાં સદુપયોગ વડે આ વિશ્વમાં મનુષ્યને કલ્યાણ કરવાનું અપૂર્વ સાધન પણ સાંસારિક ભાવ છે.”

વિક્ષાન સુંભવિત્યના આ વચ્ચેના ગૃહસ્થાવાસના ગૌરવને વધારનારા છે. એવા ગૌરવથી ભરપૂર એવો ગૃહસ્થાવાસ મનુષ્ય જીવનની શક્તિઓનો અને સામર્થ્યોનો ઉપયોગ કરાવે છે. ગૃહસ્થાવાસની કંઈ કંઈ સ્થિતિઓ લાભકારક, સુખસાધક તથા હિતાવહ છે, અને કંઈ કંઈ નથી, એ શોધી કહાડવાના આશયથી સંસારના અંતરંગ ભાવોનું નિરીક્ષણ અને નૈતિક તથા શુદ્ધ વ્યવહારિક ભાવોની પરીક્ષા કરવા કહેણું છે. ઇચ્છાઓ, મનોવાસનાઓ, વૃત્તિઓ, સ્વભાવો અને અભ્યાસો કે જેઓ સાંસારિક વર્તનમાં કેવા ઉપયોગી થાય છે તેને માટે નિર્ણય કરવાની જરૂરીયાત હયાલી છે. જે બધા ગૃહાવાસના ઊચ્ચ તત્વો છે, તે તત્વોની પરીક્ષામાં પાસ થયેલો ગૃહસ્થ અનુક્રમે ગૃહસ્થ ધર્મનો પૂર્ણ અધિકારી થઈ શકે છે. જ્યારે મનુષ્યગૃહસ્થ ધર્મનો પૂર્ણ અધિકારી થયો, એટલે તેનામાં સામાજિક કાર્ય કરવાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સાથે માનસિક અને નૈતિક બળની વૃદ્ધિ થાય છે, એ વૃદ્ધિને લઈને તેનાથી વિચારની અને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ બાંધત કરવાના પ્રયત્નો રચાય છે. એ પ્રયત્નો ગૃહસ્થપણના કર્તવ્યો બજાવવાને ધણું ઉપયોગી થઈ પડે છે.

ગૃહસ્થ ધર્મના આવા રહસ્યને કાર્યવાનારો આ લેખ છે. આ લેખનું મનન કરવાથી ગૃહસ્થપણના રહસ્યનો યથાર્થ જોધ થાય છે. ગૃહાવાસમાં પ્રવિષ્ટ થયેલા ગૃહસ્થના પ્રત્યેક વિચાર તથા ક્રિયા ઉત્તમ પ્રકારે કાર્યસિદ્ધિ કરવાને માટે બાંધાય થાય, અને તે તરફ સંકલ્પ શક્તિની પ્રેરણા થાય; તેના આરંભક ઉપાયો આ લેખમાં યોજેલા છે. ગૃહસ્થ ધર્મની નીતિનું એ રહસ્ય છે કે, “ગૃહસ્થાવાસમાં આવેલા પુરૂષો ઉત્તમ પ્રકારે કાર્ય સિદ્ધ કરનારા થાય અને તેમની મનોવૃત્તિ, ઉત્તમ પ્રકારના કાર્ય સાધક પુરૂષ રૂપે થવાની અખંડ આશુવાલી રહ્યા કરે.” આ ગૃહસ્થ ધર્મની નીતિના રહસ્યને પ્રતિપાદન કરનારો આ લેખ છે. જૈન ગૃહસ્થો કેવા જોઈએ ? તેમના કર્તવ્ય ધર્મો કેવા હોવા જોઈએ ? તેમની આર્થિક અને માનસિક ઉન્નતિ સાધવાને કેવા સાધનો જોઈએ ? તેમના ઉન્નત વિચારના વિવિધ ક્ષેત્રો પ્રતિ લક્ષ દોરાવાને માટે શું શું કરવું જોઈએ ? ગૃહ અને સામાજિક કાર્યોને સિદ્ધ કરવાની કળા પ્રાપ્ત કરવા શું શું આવશ્યક જોઈએ ? માનવ શક્તિનો વિકાસ કરવા માટે શું શું શ્રદ્ધા કરવું જોઈએ; પ્રત્યેક વિચાર અને કલાને કેવી રીતે કેળવવા જોઈએ ? ખારેલા પરિણામો ઉત્પન્ન કરવામાં કેવા માર્ગો લેવા જોઈએ અને કેવા શુભો સંપાદન

કરવા જોઈએ ? એવી એવી સર્વ બાબતો વિવિધ પ્રકારે આ લેખમાં પ્રસ્પિત કરવામાં આવી છે. ગૃહસ્થ ધર્મનો મનોજ્ઞ માર્ગ કેવા કેવા દોષ રૂપ કંટકોથી દૂષિત થાય છે ? અને તેને લઈને તે માર્ગના પથિક બનેલા મનુષ્યોને કયાં કયાં સ્ખલના થાય છે ? તે દિશાઓ પશુ આ લેખમાં દર્શાવવામાં આવી છે. તે દોષ રૂપ કંટકોને દૂર કરી ગૃહસ્થ ધર્મનો સુંદર માર્ગ કેવી રીતે નિષ્કંટક થાય છે ? એ વાતની ચર્ચા પણ અહિં વિસરી જવામાં આવી નથી. વર્તમાન કાળે ગૃહસ્થ ધર્મની કેવી દશા થઈ ગઈ છે, અને ગૃહરાજ્યના નાચકો કેવી દશા ભોગવે છે, તે વિષયની ચર્ચા પણ કલ્પિત દૃષ્ટાંતોથી દર્શાવવામાં આવી છે.

આ ગ્રંથની ચોજના મહાનુભાવ શ્રી હરિભદ્ર સૂરિના રચેલા ધર્મબિંદુ ગ્રંથને આધારે ચોજેલી છે અને તેમના ગૃહ ધર્મના સૂત્રોના પ્રમાણે સાચે સિદ્ધ કરી બતાવી છે. ગૃહસ્થ ધર્મના જે જે ગુણ દોષ વર્તમાનકાળની પ્રજા અનુભવે છે, તેના પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાંતો દર્શાવવાને આ લેખમાં શાસનદેવીની મૂર્તિ પ્રતિમા કલ્પવામાં આવી છે, અને તેમના પ્રવાસ દ્વારા ગૃહધર્મનું નિરીક્ષણ કરાવી પ્રસ્તુત વિષયને સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રથમ પ્રવાસમાં શાસન દેવી એક સુંદર શેઢિરમાં આવી ચડે છે, ત્યાં કેટલા એક શેઠીઆઓનો એકઠો થયેલો સમાજ તેમના જોવામાં આવે છે. તે સમાજની અંદર સંઘની અવ્યવસ્થા અને કેટલાએક હાનિકારક રીવાજોની ચર્ચા થતાં મહાનુભાવા શાસન દેવી ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાના વિષય ઉપર અસરકારક બોધ આપે છે. જેની અંદર સંઘ સુધારણાનો વિષય પણ આવી જાય છે.

બીજા પ્રવાસમાં કન્યા વિકૃત્ય અને વર વિકૃત્યના હાનિકારક રીવાજ ઉપર અસરકારક બ્યાન આપેલું છે. શ્રાવક સંસારની અધમતા દર્શાવવાને વિવિધ પાત્રોની ચોજના કરી એ પ્રસંગ ચિત્તાર્કષક બનાવ્યો છે. સ્વારખાદ શિષ્ટ પુરૂષોના આચરણની પ્રશંસાનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

ત્રીજા પ્રવાસમાં વર્તમાનકાળના સુધરેલા નહીં પણ બગડેલા વર્તન ઉપર ટીકા કરવાનો સુબોધક પ્રસંગ આપવામાં આવ્યો છે. તેની અંદર ગૃહસ્થ વર્તનના હેય અને ઊપાદેય અંશે બતાવી શુદ્ધ વ્યવહાર માર્ગની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જે ઉપરથી વાચકોને શ્રાવક સંસારના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ આવે છે.

ચોથા પ્રવાસમાં એક મુનિના વ્યાખ્યાનનો એક જમાનાને પ્રતિકૂલ પ્રસંગ લાવી, તે દ્વારા સુધારાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે અને કેટલાએક સાધુઓના સ્વાર્થી ઉપદેશ તરફ અણગમો બતાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસંગમાં દેશકાળને અનુસરી વર્તવાની મહાશિક્ષાના ઉત્તમ બોધવચનો દર્શાવવામાં આવ્યા છે, અને ગૃહસ્થ ધર્મના બીજા શિક્ષા સૂત્રો સમજાવ્યા છે.

પ્રાચીન પ્રવાસમાં સિદ્ધક્ષેત્રના પવિત્ર સ્થળનો પ્રસંગ લાવી, આનંદ સમાજ જૈન યોગીશ્રી વગેરે ઉપકારી સંસ્થાઓનો પ્રશંસા પૂર્વક ઘટના ઠરવામાં આવી છે અને તે પ્રસંગે જૈન મુનિઓના શુભાશુભ વર્તનનું વિવેચન કરી ગૃહસ્થધર્મના ખીબા ઉપયોગી વિષયો દર્શાવ્યા છે.

છઠ્ઠા પ્રવાસમાં સંઘની ચર્ચાનો પ્રસંગ લાવી સંઘપતિઓનાં અશુદ્ધ અને શુદ્ધ વર્તનનો ચિતાર આપવામાં આવ્યો છે. અને તે પ્રસંગે સમ્યક્ દર્શનનું સ્વરૂપ અને ગૃહસ્થ શ્રાવકોના કર્તવ્યનો વિવિધ રીતે ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

સાતમા પ્રવાસમાં ચારિત્ર લેવામાં ચોગ્યાચોગ્યપણાના અવિચારનો પ્રસંગ લાવી ચારિત્ર ધર્મના અધિકારીનું શુદ્ધ સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અને તેને અંગે ચારિત્રનો મહિમા અને ગુરૂની મહત્તાનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. અહિં મહાતુલાવ શાસનદેવીના પ્રવાસને એક લાગ સમાપ્ત થાય છે.

આ પ્રમાણે ગૃહસ્થ ધર્મને નિરૂપણ કરનારો આ લેખ મનુષ્યને તેની ગૃહસ્થાઈની ઉન્નતિના સરલ માર્ગને દર્શાવનારો અને વાચકને પોતાની સાંસારિક ઉન્નતિમાં તે ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે. પ્રાચીન પ્રમાણ સૂત્રોથી અંકિત ઠરેલા આ ગ્રંથનું જો મનન પૂર્વક વાંચન કરવામાં આવે તો સાંસારિક ભાવની વિશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે, શુભ આશયના આદોલનો પ્રવર્તે છે, શંકામિશ્રિત અંતઃકરણ નિઃશંક થાય છે, અને સંસાર ભાવની ભવ્ય ભાવનાઓ સ્ફુરી આવે છે.

ગૃહસ્થ ધર્મની પૂર્ણ પદ્ધતી રચવામાં એવી અનેક બાબતો છે કે જેનો વિચાર પ્રત્યેક ગૃહસ્થે કરવો જોઈએ. પ્રત્યેક જુદી જુદી સાંસારિક બાબતોના ઉપયોગને માટે જે જે વર્તનની રીતીઓ આપવામાં આવી છે, તેને જો ક્રિયા-આચારમાં ચુકવામાં આવે તો સાંસારિક જીવનનો સંપૂર્ણ વિકાસ અને છે, અને તેથી જીવનનો જે ઉદ્દેશ છે, તે અખંડપણે સિદ્ધ થાય છે. વળી સાંસારિક જીવનની ન્યૂનતા શેમાં છે અને તેથી સામાજિક લાભ કેવી રીતે મેળવી શકાય છે, એ વિષેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ આ લેખથી હૃદયારૂઢ થઈ જાય છે અને તે જ્ઞાનના બાળથી ઉત્તમ ઉપાયો મેળવવાનું સામર્થ્ય વાચકોને અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે.

આવા લેખોથી જૈન ગૃહસ્થ વર્ગ પોતાની ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉન્નતિ મેળવી શકે છે અને તેવા લેખો જૈન સંતાનોની ભવિષ્યની સ્થિતિ સુધારવામાં સાધનરૂપ પણ બને છે. એટલું જ નહીં પણ ગૃહસ્થાવાસમાં રહેનારા ગૃહસ્થોની શી ક્ષરણ છે ? અને જે સ્થિતિમાં તેઓ મુકાયા છે તે સ્થિતિમાં જે જે ક્ષરણ બળવવાની છે, તેને માટે અનુપમ આત્મશક્તિ સંપાદન કરવાની તીવ્ર ઇચ્છાઓ પણ આવા

લેખોથી ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી કરી આ વિકટ સંસારમાં પ્રાપ્તવ્ય વસ્તુરૂપ સના-
ન શ્રેય સંપાદન કરવાનો પૂર્ણ અધિકાર મેળવી શકાય છે.

ધાર્મિક અને સુખી સંસારના સ્વરૂપને દર્શાવનારા અને વ્યવહારના વિશાળ
પ્રદેશનું અવલોકન કરવામાં સહાયક થનારા આ ગ્રંથને પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા સ્વધર્મ
નિષ્ઠ શેઠ ડાહ્યાભાઈ કલ્યાણીના સંતાન અને તેમના દ્રુતીઓ તરફથી ઉત્તમ સહા
ય મળી છે. તેને માટે અમે તે ઉપકારશીલ ઉદાર ગૃહસ્થોનો આભાર માનીએ છીએ,
અને ઇચ્છીએ છીએ કે, આ ગ્રંથનો ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સમજી જૈન ગૃહસ્થો પોતાના
ગૃહસ્થ ધર્મને ઈજવલ અને યશસ્વી બનાવવા તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરશે;
જેથી યોજક અને સહાયક ઉભયનો શ્રમ સફળ થશે.

અશાહ શુક્લ પૂર્ણિમા
સં. ૧૯૬૯ ખ્રી ૧૯૧૩
પાલીતાણા.

શ્રી જૈનધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ.

વિષયાનુક્રમશિક્કા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
પ્રવાસ ૧ લો.	૧
પ્રવાસ ૨ લો.	૩૫
પ્રવાસ ૩ લો.	૬૧
પ્રવાસ ૪ થો.	૬૫
પ્રવાસ ૫ થો.	૧૨૨
પ્રવાસ ૬ ઠો.	૧૬૦
પ્રવાસ ૭ થો.	૨૦૭

સૂચના.

પાંચમા પ્રવાસ પછી જ્યાં પ્રવાસ ૩ લો અને ચતુર્થ પ્રવાસ એમ છાપેલું છે, તે ઠેકાણે પ્રવાસ ૬ ઠો અને પ્રવાસ ૭ થો એમ સમજવું.

શાસનદેવીનો પ્રવાસ

યાને

ગૃહસ્થ ધર્મ નિરૂપણ

ભાગ ૧ લો.

પ્રથમ પ્રવાસ.

નિર્મળ અને પવિત્ર જળના પ્રવાહને વહન કરતી વિશાળ સરિતાના તીર ઉપર એક સુંદર શેહેર આવી રહ્યું હતું. શેહેરની ઈચ્છી હવે લીઓના પ્રતિબિંબો તે સરિતામાં પડતાં, તેથી બહુ નીચેના નાગલોક ની સમૃદ્ધિ દેખાતી હોય, તેમ લાગતું હતું. શેહેરનો વિસ્તાર ઘણો મોટો હતો. વિવિધ ધર્મને પાળનારી સમૃદ્ધિવાળી પ્રજાઓથી તે પરિપૂર્ણ હતું. તે ન્યાયી રાજ્યના આશ્રય નીચે હોવાથી ત્યાં રહેનારી સર્વ પ્રજા સુખી હતી. લોકો નિશ્ચિંત થઈ પોત પોતાના ધર્મને પાળતા હતા. કોઈ જાતનો ધર્મ વિશેષ થઈ શકતો નહતો. શેહેરના મધ્ય ભાગે જૈન પ્રજાનો નિવાસ હતો જૈન શ્રીમંતોની હવે લીઓ અને મનોહર ચૈત્યોથી શેહેરની કેટલીએક શેરીઓ સુશોભિત લાગતી હતી. કોઈ કોઈ ભાગમાં તો એ દેખાવ એટલો બધો સુંદર દેખાતો હતો કે, બાહેરથી તે સ્થળે આવી ચઢેલા લોકોને “ આ કેવળ જૈનપુરી જ છે ” એમ લાગતું હતું.

આ શેઠેર વિદેશી રાજ્યની રાજધાનીનું હતું. રાજ્યસત્તાની નિર્મળ નીતિથી વિવિધ ધર્મની પ્રજાઓ આવીને તેમાં વસેલી હતી. પ્રજામાં પોતાના રાજ્યની ઉભવળ કીર્તિનો પ્રકાશ કરવાને રાજ્ય તરફથી પ્રજાને માટે અનેક ભતના સુખના સાધનો ઉભા કરવામાં આવ્યાં હતાં. માનસિક અને શારીરિક કેળવણીની સંસ્થાઓ, વિવિધ ભતની કળાનું શિક્ષણ આપવાની શાળાઓ અને પ્રજાના જનમાલનું રક્ષણ કરવાની યોજનાઓ ઉંચા પાયા ઉપર તૈયાર કરવામાં આવી હતી.

આવા સુંદર શેઠેરમાં એક રમણીય ચૈત્યની પાસે આવેલી ધર્મશાળામાં કેટલાએક પુરૂષો એકઠા થયા હતા. તેઓમાં મોટો ભ્રાત્ર આઘેઠ અને વૃદ્ધવય વાળા પુરૂષોનો હતો. તેઓમાં તરૂણ વયનો પુરૂષ કોઈકજા ભેવામાં આવતો હતો. તે એકઠા થયેલા લોકોની સંખ્યા સુમારે સોની હતી. કેટલાએક પુરૂષો હજી તેમાં સામેલ થયા હતા. તેમની વચ્ચે વિવિધ ભતની વાર્તાઓ ચાલતી હતી. જુદી જુદી વાર્તાઓમાં લાગેલા તે પુરૂષોનો અવ્યવસ્થિત ઘોષાટ ધર્મ રહેો હતો. તેઓમાં કોઈ વૃદ્ધ પુરૂષ બીજાઓની સાથે ઉંચે સ્વરે બોલી ધમકાવતો હતો. કોઈ આખોના ડોળા ઠાઠી પોતાનો રોક દર્શાવતો હતો. ‘પોતે બહુ સર્વમાં હાથો છે, અને બીજાઓ ઓછી બુદ્ધિના છે,’ એમ માની કોઈ પોતાના હાથપણની પ્રશંસા કરતો હતો. કોઈ પોતાનો ઉત્કર્ષ અને બીજાનો અપકર્ષ દર્શાવતો હતો. કોઈ ધર્મની, કોઈ વ્યવહારની, કોઈ જ્ઞાતિની, કોઈ સંઘની, કોઈ વેપારની, કોઈ સાધુની, કોઈ દેરાસરની, કોઈ ધાર્મિક સંસ્થાઓની, કોઈ દેવ દ્રવ્યની, કોઈ તીર્થ યાત્રાની અને કોઈ પોતાના ઘરના સુખ દુઃખની, એમ વિવિધ પ્રકારની વાર્તાઓ કરતા હતા. ધણીવાર સુધી એ પ્રમાણે થયા પછી એક વૃદ્ધ પુરૂષે ઉંચે સ્વરે કહ્યું, - “શેઠીઆઓ, હવે ક્યાંસુધી આમજો-રાહ જોવાની છે ? હજીપણ સૂર્યદ્ર સંઘવી આવ્યા નહીં, તેમ માનવજાતીમાં પણ અધાર્યો નહીં. મોટા માણસોને માટે આ દુઃખ મોટું છે. તેઓ બીજાના વખતની કીંમત જાણતા નથી અને પોતાના પ્રમાદને જોખમતા નથી.” આ વખતે એક બીજો સત્યવાદી પુરૂષ બોલ્યો, “શેઠાઈને ધારણ કરનારા એવા લોકોને આપણે ખતાવી આપવું જોઈએ કે, તેમના વિના પણ કાર્યો થઈ શકે છે. અને નિર્ણય કરી શકાય છે. જ્યાંસુધી આપણે તેમની રાહ જોઈ બેસી રહીશું, ત્યાંસુધી તેઓ પોતાના પ્રમાદને વધારતા જશે અને આપણી તરફ જિપેક્ષા રાખતા જશે. તેમની તો આપણે ઉપેક્ષા જ કરવી જોઈએ.” એક શાંત અને સહનશીલ વૃદ્ધ બોલ્યો, “હાઈ, એમ ખતો નહીં. સૂર્યદ્ર શેઠ આપણા સંઘમાં મોટા છે અને પરંપરાથી આનંદાન કુટુંબના છે. તેમની ભેરહાજરીમાં હાંધપણ જ્ઞાતિ કે સંઘના કાર્યો ન

થવા જોઈએ. જ્યારે તેમના મિવાય આવા જરૂરી કાર્યો કરવામાં આવે તો પછી તેમની શેઠાઈ શા કામની ? એટલુંજ નહીં પણ તેમના મનમાં ઘણુંજ ખોટું લાગે. ”

આ વખતે એક સાહિત્યનો ગદ્યશ્રુત આવક બોલ્યો—“ આજ કાલ શેઠીયાઓની શેઠાઈ શેમાં રહેલી છે ? તે તમે જાણો છો ? તેને માટે એકાગુર્જર કવિએ સુંદર કવિતા રચેલી છે, તે સાંભળવા જેવી છે. ”

“ જગુભાઈ, એ કવિતા સંભળાવો તો સાફ. આ બધાની પણ મરજી છે; તમારી કવિતા ઘણી રમુજી અને ભાગ્યદાર હશે. ” એક ઉત્સાહી પ્રેમ શેઠ બોલી ઉઠ્યો.

આ ઉપરથી જગુભાઈએ આજ કાલના શેઠીઆઓની શેઠાઈ વિષેની કવિતા નીચે પ્રમાણે ગાઈ સંભળાવી:—

વસંતતિલકા.

ને' જે ભણેલ પણ બોલ ઘણું કરે છે, જે પ્રેમ આપ બનીને ન જરા હરે છે;
 દુઃખાધને પ્રગટ જે મનમાં ધરે છે, તે આજ કાલ અતિ શેઠ બની ફરે છે. ૧
 હોયે નહીં ઘર વિષે ધન તોય લાગે, શ્રીમંત આપ ધન ખર્ચ થકીજ ભાગે;
 જે વાદમાં ચતુરતા અતિથે કરે છે, તે આજ કાલ અતિ શેઠ બની ફરે છે. ૨
 કંકાસ ને કલહમાં શૂરવીર ભાસે, વિક્ષેપમાં કુશળ વીર બની વિલાસે;
 આડંબરે જનતણાં મન જે હરે છે, તે આજ કાલ અતિ શેઠ બની ફરે છે; ૩
 ઉભી કરે ખટપટો ખલતા ધરીને, જે ચાલતા કપટને છલતા ભરીને;
 જે સાધુને સ્વબળ પક્ષ વિષે ધરે છે, તે આજ કાલ અતિ શેઠ બની ફરે છે. ૪

આ કવિતા સાંભળી બધાઓ ખુશી ખુશી થઈ ગયા.

આ વખતે શૂરચંદ શેઠ આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈ બધાઓ ચોગ્ધતા પ્રમાણે માન આપી તેમને મંડળની વચ્ચે બેસાડ્યા. તે પછી અનુક્રમે બીજા બે ત્રણ શેઠીઓ પણ આવી પહોંચ્યા, સંઘનો સમાજ ખરાબર એકઠો થયો.

આ સમાજની એક પુરાણી રીતિ પ્રમાણે થઈ હતી. તેમાં નવીન પદ્ધતિની કાંઈ પણ યોજના ન હતી. પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ વગેરેની કાંઈ પણ બ્યવસ્થા ન હતી. ગમે તે મનમાં આવે તે બોલાવું અને ઇચ્છા પ્રમાણે શખટોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતા હતા. વાઠય રચનાઓ વિચિત્ર જાતની થતી હતી. કોધ, મોહ અને હર્ષના આવેશો સભ્યતાનો ત્યાગ કરી પ્રગટ કરવામાં આવતા હતા.

સુણુવારે એક ગૃહસ્થ ઉંચે સ્વરે સર્વને શાંત કરી બોલ્યો.—“ભાઈઓ, આપણે આજે કેટલાએક જ્ઞાતિના અને સંઘના કામો કરવાને એકઠા થયા છીએ. તેમાં જે જે મુખ્ય કામ છે, તેના નિવેડો લાવવાને માટે આપણ સર્વને બોલાવવામાં આવ્યા છે. આપણી જ્ઞાતિના એક માણસે સવેલી કન્યા આપી ત્રણ હજાર રૂપીઆની મોટી રકમ લીધેલી છે. એક આળસુદાર માણસ પરદેશમાં જઈ ત્યાંથી ઘણું દ્રવ્ય લાવ્યો છે, તે છતાં તે પોતાના મરણ પામેલા પિતાનું ઉત્તર કાર્ય કરતો નથી. એક માણસે રૂસ્વત ખાંધને એક વટલાએલા માણસને જ્ઞાતિમાં હાખલ કરી દીધો છે. એક માણસ કન્યાનો પિતા કહ્યા કરે છે, તે છતાં પોતાના પુત્રને પરણાવતો નથી. આ બધા પુરૂષો જ્ઞાતિના ગુન્હેશાર થયેલા છે, તેમને આપણા સંઘ તરફથી યોગ્ય શિક્ષા થવી જોઈએ.”

તે પુરૂષ આટલા શબ્દો કહી વિરામ પામ્યો; એટલે એક વૃદ્ધ પુરૂષે તે વાતને અનુમોદન આપી પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા. તે વખતે કેટલાએક તેના અનુમોદનમાં અને કેટલાએક તેની વિરુદ્ધમાં બોલવા લાગ્યા. તેમના ઠલહ ધ્વનિનો મોટો ઘોંઘાટ મચી રહ્યો. સુણુવારે તે ઘોંઘાટ સ્વતઃ શાંત થયો, એટલે જ્ઞાતિના પટેલોમાં પ્રથમ પદ ધારણ કરનાર અને સંઘની સત્તાને વહન કરનાર એક પ્રાહ વધનો શેઠ બીચે સ્વરે બોલ્યો. “આપણી જ્ઞાતિના જે માણસે સવેલી કન્યા આપી ત્રણ હજાર રૂપીઆની રકમ લીધેલી છે, તે માણસ કોણ છે? અને અહિં હાજર છે કે નહીં?” બીજાએ આગળી દર્શાવીને જણાવ્યું; “શેઠજી, જીવો, તે આ માણસ છે. તેનું નામ વિકારચંદ્ર છે. તેણે કન્યા વિક્રય કરેલો છે, તેથી લોકો તેને વિક્રયચંદ્ર કહીને પણ બોલાવે છે. તેને ચાર દીકરીઓ છે, તે સર્વે તેણે ઇચ્છિત દ્રવ્ય લઈને વેચેલી છે. તે એક ઠેકણે વેવિશાળ કરે છે, અને તેમાં અમુક રૂપીઆ આપવાની શરત કરે છે. પાછળથી જો કોઈ વધારે દ્રવ્ય આપનાર મળે તો તે પેઢિલાના વેવિશાળને તોડી નાંખે છે. અને તેની સાથે પાતાની પુત્રીનો વાફ સંબંધ ભેડે છે, તેજ આ વિકારચંદ્ર છે. તેને માટે જ્ઞાતિએ વિચાર કરવો જોઈએ. જો આવા લોકોને શિક્ષા નહીં થાય તો પછી બીજા ઘણાં લોકો તેનું કુકર્મ કરનારા થઈ પડશે, અને જ્ઞાતિની મર્યાદા તુટી જશે. કેવા લોકો જ્ઞાતિની મર્યાદા તોડે છે, તેને માટે એક કવિતા મારા સાંભળવામાં આવી છે, તે તમે સાંભળો:—

શાદ્દલ વિકીડિત.

જે બિન્મત બની ધરે હૃદયમાં મિથ્યા અહંકારને,
જે આપે નવ માનને વહિલને સેવે દુરાચારને;
જે જાણે નહીં દેશકાળ મનથી રાખે નહીં સાજને,
તે તોડે કુમતી કુખોધ ધરતા જ્ઞાતિવણી માજને.

લાઈએ! માટે આપણે હૃદયથી વિચાર કરવાનો છે કે, જ્ઞાતિની મર્યાદા સચવાય, અને કોઈ ભતના અનાચારો પ્રવર્તે નહીં, તેમ કરવું જોઈએ, જે આવા અનાચારો તરફ ઉપેક્ષા કરવામાં આવશે તો પછી આપણી જ્ઞાતિ શૂદ્રના જેવી થઈ જશે અને બીજી ઊંચી જ્ઞાતિઓ આપણી જ્ઞાતિને હલકી ગણી આપણો અનાદર કરશે. ” આ પ્રમાણે તે પુરૂષ કહેતો હતો, તેવામાં પેલો વિકારચંદ્ર શુસ્સો લાવીને બોલી ઉઠ્યો, અરે ! શું તમે બધા મારીપર બુલમ કરવાને ઊભા થયા છો ? મારા જેવા કામ કરનારા બીજા હજારો છે, તેઓનો કોઈ લાવ પૂછતું નથી, અને મને ગરીબ ધારીને સર્વે દબાવા આવે છે, મોટાઓ અનાચાર કરે તે ક્ષતવ્ય થાય છે, અને ગરીબનો અનાચાર ચક્રોળે ચડે છે, આવે બુલમ અસહ્ય છે. વળી કોઈ પિતા અનેક ભતની મજૂરી કરી પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરે છે. તેને પુત્રીની પ્રભુ ઉત્પન્ન થતાં તે તેણીને પાળીપોષી મોટી કરે છે. તેણીને મોટી કરતાં ખોરાક તથા કપડાં વગેરેમાં ઘણો ખર્ચ થાય છે. જ્યારે તે પુત્રી લાયક ઊમરની થઈ તો પછી તેના તરફથી પિતાને કાંઈ પણ લાભ મળવો જોઈએ. એક પારકા અને અભણ્યા માણસને પોતાની પ્રિય પુત્રી મક્કવ આપી દેવી એ નીતિથીજ ઉલટું લાગે છે. તેણીના પૈસા લેવામાં શો ખાધ છે ? પોતાના ધરનો માલ પોતે વેચે તેમાં શો દોષ છે ? આવી ન્યાય ભરેલી વાત છતાં કેટલાએક અજ્ઞાની લોકો તેને દોષવાળી ગણે છે, એ મને મોટું આશ્ચર્ય લાગે છે. આપ સર્વ જ્ઞાતિના આગેવાનો શા બાધારે મને દોષપાત્ર ઠરાવો છો ?

કહિ તમે સવેલી કન્યા વિધેનો દોષ મારીપર આરોપિત કરો તો તે પણ ગેરબ્યાજબી છે. કારણ કે, જે વેવિશાળનો સંબંધ છે, તે વિવાહના જેવો દૃઢ સંબંધ નથી. જ્યાંસુધી વિવાહ થયો ન હોય, ત્યાં સુધી કહિ કોઈ ભતનો વાંધો આવે તો તે સંબંધ ખુશીથી તોડી શકાય છે. તેવો સંબંધ તોડવાને માટે કન્યા અને વરના માબાપો મુખત્યાર છે. તેમની વચમાં કોઈ બીજાથી પડી શકાયજ નહીં.

શેઠીઆઓ, આપ સર્વે સુઝ છો. હૃદયથી આપ વિચારશો તો આપ સર્વને ખાતરી થશે કે, “ આ વિકારચંદ્ર તદ્દન નિર્દોષ છે. ”

તેના આવા વચનો સાંભળી કેટલાએકને તો હસવું આવ્યું અને કેટલાએક તેની ઊપર નાખુશ થઈ ગયા. તે પછી એક આગેવાન શેઠે જરા નાખુશી બતાવીને આ પ્રમાણે કહ્યું, “ અરે વિકારચંદ્ર, તમે તમારા મનમાં શું સમજો છો? આવા જ્ઞાતિ અને સંઘના સમાજની આગળ તમારે વિચારીને બોલવું જોઈએ. તમે સવેલી

કન્યા આપીને જ્ઞાતિનો મોટો ગુન્હો કર્યો છે. ઠીક તમે કેવળ કન્યાવિક્રય કર્યો હો-
ત તો તમારી ઉપર દોષ આરોપિત ન થાત. પણ વિશેષ વિક્રય કરવાને માટે સવે-
લી કન્યા બીજાને આપી, એ મોટો ગુન્હો તમારી પર આરોપિત થયો છે; આથી
તમે જ્ઞાતિની શિક્ષાને લાયક થયા છો. એ શિક્ષા તમારે સહન કરવી પડશે.”

તે અગ્રેસર શેઠના આ વચનો સાંભળી, વિકારચંદ્ર પ્રથમ તો જરા મંદ થઈ
ગયો. પણ પાછળથી તેના હૃદયમાં દોષનો આવેશ થઈ આવ્યો. આથી તે ઉચિ-
ત્ત્વે બોલ્યો—“ શેઠજી, મારી તરફ ગન્યાય ગુભારવાની તમારી લઘુવૃત્તિ બેઠ મને
ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. ગરીબોને ગરબન મારવાની આ તમારી અનીતિ તમોને આઠી
આવશે. તમારા જેવા જ્ઞાતિના અગ્રેસરોએ આવી હલકી વૃત્તિ ન રાખવી ભ્રમ્ય.
અમારા જેવા ગરીબોને પીઠવાથી તમારું અઠહ્યાણુ થઈ જશે. જરા સમદ્રષ્ટિ અને
પ્રમાણિકતા રાખો તો વધારે સાફ.”

આ વચનો સાંભળી તે શેઠના હૃદયમાં પણ ક્રોધના આવેશની પ્રેરણા થઈ
આવી; તત્કાળ તે શેઠ ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરી ગર્જના કરતાં બોલ્યા:—

“ અરે વિકારચંદ્ર, જરા વિચાર કરીને બોલો ? હું એકલો તમને કહેતો નથી
પણ હું આ સમસ્ત જ્ઞાતિ-તરફથી કહું છું. જ્ઞાતિના આગેવાનોની સંમતિથીજ
આ પુછવામાં આવે છે, અને તમારા પર ગુનાનો આરોપ કરવામાં આવે છે. મને
એકને ઉદ્દેશીને આવા વચનો કહેવા એ અઘટિત છે. ”

આ વખતે એક મૃદુ પુરુષ કે જે વિકારચંદ્રનો સંબંધી હતો અને કન્યાવિ-
ક્રય કરનારો હતો, તે વિકારચંદ્રનો પક્ષ કરીને બોલ્યો, “ શેઠજી, આપ પ્રમાણિક
અને નીતિવાળા સંઘના અગ્રેસર છો, પણ આ વખતે આપણે ભેવાણું છે કે, આ
વિકારચંદ્રના જેવા કેસો આપણી જ્ઞાતિમાં ખંન્યા છે કે નહીં ? અને તેમને શિક્ષા
કરી છે કે નહીં ? જો તેવું કામ કરનારા બીજાઓને શિક્ષા થઈ હોય તો આ વિ-
કારચંદ્રને શિક્ષા કરવી, એ વાજબી છે. નહિતો તે ગેરવાજબી છે. ”

એક અનુભવી પટેલ બોલી ઉઠ્યો, “અરે ભાઈ, એનો કાંઈ નિયમ નથી. મારો
એક સગો તેવા કેસમાંથી બચી ગયો હતો. કારણ કે, જ્ઞાતિના કેટલાએક આગેવા-
નો તેના સંબંધમાં હતા. વળી પ્રેમચંદ નામનો એક મારો સ્નેહી પણ આવાજ કે-
સમાં આવી પડ્યો હતો, પણ તે ધણો તોફાની હોવાથી જ્ઞાતિના બીરૂ નાયકોએ
તેને છોડી મુક્યો હતો. આ ઉપરથી એમ સાબીત થાય છે કે, જેઓ લક્ષ્મીના, સ-

ગાઓ અને ભત્રોના બળવાળા હોય, તેઓ જ્ઞાતિના કલહયુધ્ધમાં વિજય મેળવી શકે છે, તે વિષે એક શુભર કવિએ નીચેની કવિતા કહેલી છે.

ઊપજાતિ.

જે વાણી કેરા બળને ધરે છે, વિચારમાં ને સજિયાં રે છે;
જે સર્વ માંહે ચડતો ધને છે, તે જ્ઞાતિમાંહે વિજયી બને છે. ૧
જેને સગા મિત્ર ઘણાં મળે છે, જે સર્વ વાતે સહુમાં ભળે છે;
ગંભીર ને ભિન્ન સદા મને છે, તે જ્ઞાતિમાંહે વિજયી બને છે. ૨
રમે પ્રપંચે વળી જે ઉમંગે, રહે સદા આપ કુલાંડિ સંગે;
સૌ સાધનો સાધક જે કને છે, તે જ્ઞાતિમાંહે વિજયી બને છે. ૩

શેઠજી, આ કવિતા સર્વદા મનન કરવા જેવી છે. જ્ઞાતિના અગ્રેસરો જો આ કવિતાને પોતાના હૃદયમાં રાખી સર્વદા તેના પાઠ કર્યા કરે તો, તેઓ આવે પ્રસંગે ઘણો વિચાર કરીને પ્રવર્તે ખરા. તમારે પણ આ કવિતા કંઈક કરવી જોઈએ. ”

આ વૃદ્ધના આવાં વચનો સાંભળી એક પ્રાંઠ વચનો પુરૂષ આક્ષેપ કરીને બોલ્યો.—“ શેઠ, તમારે આ પ્રસંગે એવા નમળા દાખલાઓ આપવા ન જોઈએ. જ્ઞાતિ એક ગંગાનો પ્રવાહ છે, તે જો ધારે તો ગમે તેવા પતિતને પણ પવિત્ર કરી શકે છે. અને ગમે તેવો અપરાધી હોય પણ જો તેના વિચારમાં આવે તો તેને છોડી મુકે છે. તે ઉપરથી કાંઈ એવો નિયમ થઈ શકતો નથી કે, દરેકને એકજ ન્યાય આપવો. કોઈ જો માણસોએ સમાન ગુના કરેલા હોય, પણ જો તે બંનેમાં એક માણસ વિનયી અને નમ્ર થઈ બેસી રહે અને જ્ઞાતિ તરફ ભક્તિભાવ રાખી શાંતિ પકડે, અને બીજો માણસ ઉદ્ધત્તાઈ રાખી વર્તે અને જ્ઞાતિ અને અગ્રેસરોની નિંદા કર્યા કરે, તો તે બંનેમાં પ્રથમનો માણસ ક્ષતવ્ય થાય છે અને બીજો માણસ શિક્ષણીય બને છે. ભલયનો એકજ ગુન્હો છે, પણ તેમના વર્તન પ્રમાણે તેનો વિચાર કરવામાં આવે છે; તેથી સમાન ગુન્હાને આધારે સમાન શિક્ષા થઈ શકતી નથી. ”

તે પ્રાંઠ પુરૂષના આ વચનો સાંભળી વિકારચંદ્ર શેઠ જરા શિથિલ થઈ ગયો. પરંતુ તેના હૃદયમાં જે કુભાવ પ્રગટ થયો હતો, તે જરા પણ શિથિલ થયો નહીં. આ વખતે તેના પક્ષ કરનારાઓએ કેટલીએક ગડબડ કરી મુકી, પરંતુ આખરે જ્ઞાતિના આગેવાનોનું અને અનુસરનારા બીજા લોકોનું ઐક્ય બલ વધવાથી વિકારચંદ્ર શેઠે ગુનેગાર તરીકે સાબીત થયો અને તેને શિક્ષા કરવામાં સર્વની એક સંમતિ થઈ આવી.

હવે વિકારચંદને શી શિક્ષા કરવી ? તેને માટે નિશ્ચય કરવાને શિક્ષામાં પદ્મ એવા પટેલીઆઓ એક તરફ જઈ મસલત કરવા લાગ્યા અને થોડીવારમાં તો તેમણે ‘હંડની રકમતું’ નામ પાડ્યું. તેઓમાંથી એક આગેવાને ઊંચે સ્વરે જણાવ્યું કે, આ જ્ઞાતિ ઠરાવ કરે છે કે, વિકારચંદે ત્રણ હજાર રૂપીયા લઈ સવેલી કન્યા આપી છે, તે જ્ઞાતિ વિરૂદ્ધ કામ કરેલું છે, તેથી જ્ઞાતિ તેને ગુનેગાર ઠરાવે છે, માટે તેણે એક હજાર રૂપીઆનો હંડ આપવો. જો તે નેટલો હંડ ન આપે તો તેને જ્ઞાતિની બાહર મુકવામાં આવે છે—આપણી જ્ઞાતિના કોઈપણ માણસે તેની સાથે કોઈ બાંધવનો જ્ઞાતિ સંબંધી બ્યવહાર રાખવો નહીં. જે કોઈ તેની સાથે જ્ઞાતિ સંબંધી બ્યવહાર રાખશે, તો તે પણ જ્ઞાતિનો ગુનેગાર ગણાશે.”

આ શબ્દો સાંભળી વિકારચંદ ચમકી ગયો અને તે ચિંતાના મહા સમુદ્રમાં મગ્ન થઈ ગયો; તે વખતે તેણે નઅતા પકડી જ્ઞાતિની આગળ વિનંતી કરી. એટલે કેટલાએક દયાળુ શેઠીઆઓએ તેને સો રૂપીઆઓનો હંડ આપવા બલમણ કરી એટલે એકઠં નવસો રૂપીઆનો હંડ લેવાનો નિશ્ચય થયો. આથી કાંઈ વિકારચંદના મનને સંતોષ થયો નહીં. પણ જ્ઞાતિનો તેવો આમહ બેઈ વિકારચંદને એ હંડ કમુલ કરવો પડ્યો.

આ વખતે એ નવસો રૂપીઆનો શેમાં ઉપયોગ કરવો ? એ વાત ચર્ચાણી. તે વિષે શેઠીઆઓ પોતપોતાના વિચારો દર્શાવવા માંડ્યા. છેવટે એ નવસો રૂપીઆની રકમ એક ધાર્મિક સંસ્થામાં વાપરવાનો નિશ્ચય થયો હતો.

આ કેસનો ચુકાદો થઈ રહ્યા પછી જ્ઞાતિના આગેવાનોએ બીજા કેસ હાથમાં લીધો. જે આબરૂદાર પરદેશમાં જઈ ત્યાંથી ઘણું દ્રવ્ય લાવ્યો છે, તે છતાં જે પોતાના મરણ પામેલા પિતાનું ઊત્તર કાર્ય કરતો નથી, તે માણસને શેઠીઆઓએ રૂબરૂ બોલાવ્યો. તેનું નામ કર્મચંદ હતું. જ્યારે તેનું નામ પોકારવામાં આવ્યું, એટલે તે આવી જ્ઞાતિના પટેલોની સમક્ષ હાજર થયો. પ્રથમ તેને કેટલાએક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. તે વખતે જ્ઞાતિના એક અગ્રેસરે પ્રશ્ન કર્યો કે “કર્મચંદ શેઠ, તમે પરદેશમાં જઈ શી રીતે દ્રવ્ય કમાયા છો ? તે વિષે તમારો વૃત્તાંત જણાવો.” તેના આ પ્રશ્નનો કર્મચંદે આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો. “શેઠજી, હું ઘણાજ દુર્બળ સ્થિતિમાં આવી ગયો હતો, પછી તે સ્થિતિ સુધારવાને માટે હું વિદેશનો લાંબી મુસાફરીએ નીકળી પડ્યો. કોઈ સારા ભાગ્યે અને વિદેશમાં સારો ધંધો હાથ લાગ્યો, તેથી હું સારી સ્થિતિમાં આવી ગયો છું. મારે ખુશીથી કહેવું જોઈએ કે, મારો ધંધો ઘણાજ મળતો હતો. હું દલાલી કરતો, તે સાથે ગરીબ લો-

કોને ધીરધાર કરતો હતો. મને જોઈ દલાલી મળતી. પણ, અંદર ઘાંઘમેલ કરવાથી હું ઘણું નાણા ઉચાપત કરી જતો હતો. વળી, જે ગરીબ લોકોને હું ધીરતો હતો, તે લોકો તદ્દન અભણ હતા, એટલે તેમને હીસામતું જ્ઞાન ખીલકુલ નહતું, આથી તે લોકો પાસેથી મને ચોગણા નાણાં મળતાં હતાં. ધીરધારના ધંધામાં જે પ્રકાર રાખેલા હતા. અંગ ઉધાર અને ગીરો. તેમાં અંગ ઉધાર આપવામાં મને ઘણો લાભ મળતો હતો. અને કોઈ વસ્તુ ગીરો રાખવામાં તેનાથી જરા જોછો લાભ મળતો હતો. તે વહિવટના પ્રસંગમાં મારે બુદ્ધિબાળનો ભારે ઉપયોગ કરવો પડતો હતો. કોઈને સાચું જોટું સમજાવી મનની ધારણા પ્રમાણે હું મારું કાર્ય સાધી શકતો હતો. આવો ભારે પ્રયત્ન કરી મેં મારી શક્તિ પ્રમાણે દ્રવ્ય એકઠું કર્યું છે. હવે તેનો ઉપયોગ કરવો એ મારી મુનશક્તિ ઉપર છે. તે ઉપર જ્ઞાતિ કે ખીબા કોઈની સત્તા શામાટે હોવી જોઈએ? હું મારા પિતાનું ઉત્તર કાર્ય કરું અથવા ન કરું, તેમાં જ્ઞાતિને લેવાદેવા શું છે? આપ શેડીઆઓ તે વિષેનો વિચાર કર્યો તો આપને માલમ પડશે કે, આ કર્મચંદ કોઈરીતે જ્ઞાતિનો મુનેગાર થઈ શકતો નથી.”

આ વખતે એક કટુભાષી શેઠ બોલી ઊઠ્યો. “ભાઈ કર્મચંદ, એ વાત બિહાવી દેવાની નથી. આપણી જ્ઞાતિના ઘણા માણસોએ પોતાના વડિલોના ઉત્તરકાર્ય કરેલાં છે. તેમાં જેઓ શ્રીમંત છે, તેમણે તો મોટા આહંબરથી પોતાના વડિલોને બિજા છે. તે વિષે આપણામાં એક કવિતા કહેવાય છે.

ચોપાઈ.

જોયેર સારો હાડો હોય, તો દહાડો નવ ચુકે કાય;
ફરિ ફરિ આવે અવસર કાય, માતપિતાનો દાહાડો ન હોય.
જે પુત્ર ઉત્તર કારજ કરે, તે માત તાત તણે બિર કરે;
નવ ઉજવે દહાડા ને જેહ, પુત્ર કુપુત્રને જાણે તેહ.

કર્મચંદ! આ કવિતાના અર્થનો વિચાર કર્યો, તો તમારા મનમાં ખાત્રી થશે કે, આપણે વડિલોની ઉત્તરક્રિયા મોટી ધામધૂમથી કરવી જોઈએ. ઘણાં ખીચારા ગરીબો પોતાની જંગમ મીલકત વેચીને પણ માળાપણું ઉત્તર કાર્ય કરે છે, તે પછી તારા જેવા શ્રીમાન્ કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય? જે પુત્રો પોતાના માત પિતાને ઉત્તરકાર્ય કરી ઉજવે છે, તેઓને પરિપૂર્ણ ધન્યવાદ વટે છે. ઉપાર્જન કરેલી લક્ષ્મીનો સદુપયોગ માત પિતાના ઉત્તર કાર્યથી થાય છે, મોટા આહંબરથી ઉત્તરકાર્ય કરનારો પુત્ર પોતાની ફરજ ને અદા કરનારો ગણાય છે તેને માટે એક વિદ્વાને નીચેના પ્રલોક કહેલો છે.

“ જીવતો વાક્ય કરણાત્ મૃતાદે ચરિત્તોજનાત્ ।

સતતં સેવનાચૈવ ત્રિજિઃ પુત્રસ્ય પુત્રતા ” ॥ ૧ ॥

“ માતા પિતા જીવતાં તેમનું વચન માને, મૃત્યુ પામ્યા પછી તેમની પાછળ મોટો દાહાડો કરે અને સર્વદા તેમની સેવા કરે. એ ત્રણ પ્રકારે પુત્રની પુત્રતા છે.” ૧

આ વખતે એક કેળવાયેલો પુરૂષ નમ્રતાથી બોલ્યો. “ આપ સર્વ શ્રીમતોને વિનંતિ કરવાની કે, આજકાલ ઉત્તર કાર્ય કરવા તે નિરૂપયોગી ગણવામાં આવેછે, લોકો એકઠા થઈ એક બે દિવસમાં હબરો રૂપીઆ ખાઈ ભય, એ પસંદ કરવા યોગ્ય નથી. સુધારવાળાઓ, તેને કુરીવાજ અથવા નકારી રૂઢિ માને છે; તેથી બે ઉપાર્જન કરેલા પૈસાને સદુપયોગ કરવો હોય તો તેને બહિરખાતાઓમાં વાપરવા. પાઠશાળા, બોર્ડીંગ, અનાયાશ્રમ, ઉદ્યોગાલય અને પુસ્તક પ્રસિધ્ધિ વગેરે ખાતાઓમાં લક્ષ્મીની ભેટ કરવાથી તેનો ખરેખરો સદુપયોગ થાય છે. એક સ્વર્ગવાસી વિદ્વાન્ શ્રીમાન્ પોતાના કાયાકપત્ર (વિદ્ય) માં નીચે પ્રમાણે એક સુભાષિત લખી ગયેલા છે.

“ મદનં દીનદાનેષુ, પરોપકૃતિકર્મસુ ।

દેશોષ્ઠારાદિકૃત્યેષુ વ્યયિતત્ત્વં મમાત્મજૈઃ ” ॥ ૧ ॥

“ મારા પુત્રોએ મારું દ્રવ્ય ગરીબોને દાન આપવામાં, પરોપકારી કાર્યોમાં, અને દેશના ઉદ્ધાર વગેરેમાં વાપરવું.” ૧

જુહારશ્રી ! આ ઉપરથી આપને વિચાર કરવો જોઈએ કે, લક્ષ્મીનો ખરો સદુપયોગ બહિરખાતાઓમાં થાય છે, તેથી આ કર્મચંદ પાસેથી તેના પિતાના દાહાના ભેટલા રૂપીઆ થાય, તેટલા લઈ કોઈ બહિરખાતામાં અર્પણ કરવા, કે જેથી હબરો જૈન ખાળકોનું કલ્યાણ થઈ શકશે. ”

તે શેઠના આ વચનો સાંભળી બીજા કેટલાએક શેઠીઆઓ તેની સાથે પડવા અને કેટલાએક તેને થોડુંઘણું અનુમોદન આપવા લાગ્યા. આ વખતે જ્ઞાતિના સ-માજમાં મોટો ઘોંઘાટ થઈ રહ્યો. સહુવારે પાછો તે કલહકવન બિપરાય પામી ગયો.

સર્વ સમાજ શાંત થયા પછી જ્ઞાતિના મુખ્ય શેઠે બીજાઓની સાથે મથલત કરી બહિર કહ્યું કે “ કર્મચંદે પોતાના પિતાની ઉત્તરક્રિયા કરવી. તે ઉત્તરક્રિયા માં એજામાં જોઈએ બે હબર રૂપીઆનો ખર્ચ કરવો. બે તે ખર્ચ કરતાં બે હબર-માંથી કોઈ પણ રકમ વધે તો તે કોઈ બહિર ખાતામાં અર્પણ કરવી.”

આ ઠરાવ સર્વાનુમતે પ્રસાર થયો હતો. જ્ઞાતિના આગેવાનોની પૂરેપૂરી સંમતિ બાણી કર્મચંદ્રે તે વાત અંગીકાર કરી હતી.

આ કેશનો શુકાચો આપ્યા પછી મુખ્ય શેઠે ત્રીજો કેશ રજુ કરવાને કહ્યું એટલે એક શેઠે ઊંચે સ્વરે જણાવ્યું, “ જ્ઞાતિભાઈઓને વિદિત કરવાનું કે, આ પટ્ટચંદ્ર આપણા જ્ઞાતિના આગેવાન ગણાય છે, તેમણે રૂસ્વત ખાધને એક વટલેલા માણસને આપણી જ્ઞાતિમાં દાખલ કરી દીધો છે. એ દાખલ થનાર માણસનું નામ કાલચંદ્ર છે. તે પરદેશમાં જઈ કોઈ હલકી જાતિમાંથી કન્યા લાવ્યો છે. તે કન્યા નો પિતા અહીં આવતાં, તેની હલકી જાત બાણવામાં આવી છે, અને તેની કબુલાત પણ કરવામાં આવી છે, આથી શેઠ પટ્ટચંદ્રને જ્ઞાતિથી શિક્ષા થવી જોઈએ.”

તે પુરૂષના આ વચ્ચેના સાંભળતાંજ ત્યાં રહેલો પટ્ટચંદ્ર જરા ગ્લાનિ પામી ગયો, તોપણ તે પોતાનો બચાવ કરવાને માટે રોષાવિષ્ટ થઈ બોલ્યો. “ અરે અવિચારી માણસ, તું જરાબર તપાસ કર્યા વિના શું બોલે છે ? કાળચંદ્ર જે કન્યા લાવ્યો છે, તે કન્યા હલકી કોમની નથી; તે વાત હું સારીરીતે જાણું છું. જેઓ એવી નઠારી અને ખોટી વાતો કરતા હોય. તેઓ કાળચંદ્રના દુશ્મનો છે. તેમ વળી આ વાત કોઈ વાર જ્ઞાતિ સમક્ષ આવી નથી, તેમ કોઈ બાણતું નથી. જો એ વાત જ્ઞાતિ સમક્ષ આવી હોય અને જ્ઞાતિએ તેને ગુન્ડેગાર ઠરાવ્યો હોય, તેમ છતાં જો મેં તેને જ્ઞાતિમાં દાખલ કર્યો હોત તો હું જ્ઞાતિનો ગુન્ડેગાર ગણાઈ. પરંતુ આ કેસમાં એટું કાંઈ બન્યું નથી; માત્ર સાંભળેલી વાત ઉપરથી આ ગૃહસ્થ મને લાંચ લેનાર ગણી દોષિત ઠરાવવા કહે છે, તે કેવું અઘટિત ગણાય ? હું આ વખતે વિશેષ કહેવા માગતો નથી, પણ જો હું મારી આબરૂનો જવાબ માગવા તૈયાર થાઉં તો આ ગૃહસ્થની પૂરેપૂરી કૃત્રેતી થાય, એ ચોક્કસ સમજવું. મારા જેવા એક જ્ઞાતિના પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થને આ જ્ઞાતિના સમુદાયમાં હલકો પાડવા આ ગૃહસ્થે પ્રયત્ન કર્યો છે, તેથી હું તેને જ્ઞાતિનો એક ગુન્ડેગાર માનું છું. આવા હલકા માણસને જ્ઞાતિની શિક્ષા અવશ્ય થવી જોઈએ.”

પટ્ટચંદ્ર શેઠના આ વચ્ચેના સાંભળી જ્ઞાતિના આગેવાનોમાંથી એક જે પટેલો બોલી ઉઠ્યા, “ પટ્ટચંદ્ર, વધારે ફીસીયારી કરો નહીં. આ વાત અમોએ પણ સાંભળી છે, અને તેની ખાત્રી પણ કરી છે. તમોએ કાળચંદ્ર પાસેથી બસો રૂપીઆ લાંચના લીધા છે, તે રૂપીઆ જે દુકાનેથી અપાવવામાં આવ્યા છે, તે દુકાનના ધણીએજ અમોને આ વાત કહી છે. તમને શિક્ષા કરાવવાને માટે ઘણાં લોકો ઉત્સુક હતા, પણ માત્ર તમારી જ્ઞાતિના આગેવાન ~~તરીકેના પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ~~ આગેવાન માટે અમોએ તે તરફ ઉપેક્ષા કરી હતી. ”

તે શેડીઆઓના આ વચનો સાંભળી સમાજના ઘણાં લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા. અને પરસ્પર ઝીણી ઝીણી વાતો કરવા લાગ્યા. આ વખતે વિહારચંદ અને કર્મચંદ બંને ગુન્હેગારો ઉભા થઈને બોલ્યા. “શેડીઆઓ, જ્યારે આ પટુચંદ શેઠ ગુન્હેગાર છતાં તેને નિર્દોષ ઠરાવી છોડી મુકો, તો પછી અમોને પણ છોડી મુકવા બેઠાં. ગરીબોને શિક્ષા થાય અને તવંચરો છુટી જાય તો પછી આપ સર્વનો મોટો અન્યાય ગણાય. વટલેલા માણસને ફરવત લઈ જ્ઞાતિમાં સામેલ કર્યો, અને પોતે બહુવા છતાં આખી જ્ઞાતિને વટલાવી, એ કેવો બુદ્ધિમંદ કહેવાય ? આવા ગુન્હેગારને તો કદિ પણ છોડી મુકવો ન બેઠાં. બે જ્ઞાતિના આગેવાનો એવો પક્ષપાત કરશે, તો પછી જ્ઞાતિના આગેવાનોનું માન રહેશે નહીં.”

તેમના આ વચનોને કેટલાએક શેડીઆઓ અને લોકોએ અનુમોદન આપ્યું. આથી પટુચંદ શેઠ તદ્દન નિસ્તેજ થઈ ગયા. તે ચતુરચેતુ વખતનો વિચાર કરીને કહ્યું. “શેડીઆઓ, ભેટું હું તદ્દન નિર્દોષ છું, છતાં બે જ્ઞાતિની ધમ્મા હોય-તો હું કાંઈપણ હંડ આપવા તૈયાર છું. મારે આ પ્રમુખે ‘બુલેબુલ’ કહેવું બેઠાં છે, આપણી જ્ઞાતિના કેટલાએક શેડીઆઓ, કે જેઓ પરંપરાની શેઠાઈને લઈને જ્ઞાતિમાં અગ્રેસર લાગે લે છે, પરંતુ તેઓ ધરની સ્થિતિમાં મારા જેવા સાધારણ છે, તેઓ પણ કેટલાએક કેશમાં લાંચથી અથવા કોઈ પક્ષપાત કે વગથી આવા કામ કરે છે, તેમને પણ મારી જેમ દૂષિત ઠરાવી શિક્ષા કરવી બેઠાં.”

આ વખતે એક આગેવાને ઉઠીને સ્વરે કહ્યું કે, “જે કેશ સાબીત થયો છે, તેને માટે પ્રથમ શિક્ષાનો વિચાર કરવો બેઠાં. તેવી બીજી વાતો આ વખતે લાવવાની કાંઈ જરૂર નથી.”

આ વાક્યોને બીજાઓએ અનુમોદન આપ્યું. પછી સર્વાનુમતે પટુચંદ શેઠને ગુન્હેગાર ઠરાવવામાં આવ્યા હતા. અને તેમને બસો રૂપીઆનો હંડ આપવા ફરમાવવામાં આવ્યું હતું. શેઠ પટુચંદે પણ એ વાત દબાલુથી સ્વીકારી લીધી હતી.

આ કેશનો ન્યાય આપ્યા પછી જે માણસ કન્યાનો પિતા કહેતા છતાં પણ પોતાના પુત્રને પરણાવતો ન હતો, તેને જ્ઞાતિના સમાજ વચ્ચે બોલાવવામાં આવ્યો હતો. તે માણસનું નામ માનચંદ હતું. તેણે પુરાણી અને નવીન જોમ ઉભય કેળવણીનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

જ્ઞાતિના આગેવાનોએ જ્યારે તેને પૂછ્યું, ત્યારે તે નમ્રતાથી બોલ્યો. “સુરખી જ્ઞાતિ બહુઓ, હું જ્ઞાતિનો એક સામાન્ય સેવક છું. જ્ઞાતિની આજ્ઞા માન્ય કરવી અને

તેને સદા આધીન રહેવું, એ માફ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. જ્ઞાતી બંધુઓના કલ્યાણમાં-
તેમના ઉદયમાં માફ કલ્યાણ અને આરો ઉદય છે, એમ હું ખાતરી માતું છું. જે-
ણે પોતાનું જીવન જ્ઞાતિના હિતને માટે અર્પેલું છે. તેના પુરૂષનું જીવિત સફળ છે.
આપ સર્વ વડિલોને વિનંતિ કરવાની છે કે, આપ પ્રથમ મારી સર્વ હકીકત સાંભ-
ળી પછી મને યોગ્ય શિક્ષા કરશો.”

આ વખતે કોઈ બીજા શેઠે કહ્યું, “ભાઈ માનચંદ! તારે જે કહેવાતું
હોય તે ખુશીથી કહે, પણ એટલું યાદ રાખજે કે, જે તું કહે તે સત્ય હોવું
જોઈએ.” તે શેઠના આ વચન સાંભળી માનચંદ બોલ્યો “માન્યવર વડિલો! હું
આપની આગળ માફ વૃત્તાંત સાચેસાચું કહું છું, તે આપ સર્વ કૃપા કરી
ધ્યાન આપીને સાંભળશો. હું એક સાધારણ સ્થિતિનો માણસ છું. આપ સર્વ
જ્ઞાતિ બંધુઓની કૃપાથી મારા પૂર્વજોની પ્રતિષ્ઠાને હું સાચવી રહ્યો છું. મારે એક
પુત્ર છે અને એક પુત્રી છે. મારા પુત્રનું નામ ગુણચંદ છે. અત્યારે તેની વય પંચર
વર્ષની છે. તે નવીન કેળણીનો અભ્યાસ કરે છે. જ્યારે ગુણચંદ ત્રણ વર્ષનો હતો,
ત્યારે મારા પિતાએ તેનું વેવિશાળ કથું હતું. મારા પિતા જીવી રીતિને માન આપનારા
હોવાથી કન્યા આપનાર ગૃહસ્થને નાપાડી શક્યા નહીં, તેમજ પિતાની આજ્ઞાને માન
આપી વર્તનાર હું પણ તે પિતાની મરજીને રાફી શક્યો નહીં. આથી મારા પુત્રનું
વેવિશાળ થઈ ગયું. જે ગૃહસ્થે મારા પુત્રને કન્યા આપી છે, તે ગૃહસ્થ તદ્દન કુરૂદિને
માન આપનાર છે, અને દુરાશ્રયી છે. તે કન્યાની વય મારા પુત્રથી બે વર્ષે ઓછી છે.
હાલ તે કન્યાને સત્તરમું વર્ષ ચાલે છે, તે તદ્દન યુવતિ બની ગઈ છે. અને મારો પુત્ર શરીરે
કૃશ હોવાથી ઘણાંજ નાનો લાગે છે, આવું ભયંકર કબોડું ન થવું જોઈએ, એવું
ધારીને હું તે કન્યાના પિતાને મારા પુત્ર સાથે વિવાહ કરવાની ના કહું છું. જ્યાર-
થી એ સંબંધ જોડાયો ત્યારથી હું તેની વિરૂદ્ધ હતો. મારા પિતાને હાથે એ કામ
થયું છે, તેમ જાણી મેં પ્રથમ તો ઉપેક્ષા કરી હતી, પરંતુ જ્યારે મારા પુત્રનું વય
અને તે કન્યાનું વય જોતાં મને લાગી આવ્યું કે, આ વિવાહ સંબંધ તદ્દન અયોગ્ય
છે. આવો અયોગ્ય વિવાહ આ વર કન્યાને કબોડાના કબોડે આપનારો થઈ પડશે.
તે ઉપરથી મેં કન્યાના બાપને બોલાવીને કહ્યું કે, “તમે તમારી કન્યા કોઈ લાયક
વરને આપો. હું તેમ કરવાથી ખુશી છું, પણ તે દુરાશ્રયી શેઠે માફ વચન સાન્ય
કથું નહીં. હવે તે વિવાહ કરવાની ઉતાવળ કરે છે, પણ તેમ કરવામાં મારી મર-
જ નથી; આપ વડિલ શેઠીઆઓ, આ વિષે વિચાર કરી મને ન્યાય આપશો, એવી
હું આશા રાખું છું.” માનચંદના આવા વચન સાંભળી શેઠીઆઓ ક્ષણવાર વિ-

ચારમાં પડી ગયા. તેવામાં તો કન્યાનો પિતા સમાજમાંથી ઉભો થઇ ત્યાં આવ્યો અને તે ઉચ્ચેસવરે બોલ્યો. “ શ્રીમંતો, આપ માનચંદ્રશાને ન્યાય આપો, તે પેઢેલાં મારી વિનંતિ ધ્યાનમાં લેશે. હું એક ગરીબ શ્રાવક છું. હું સ્થિતિમાં ગરીબ છું, પરંતુ પ્રતિષ્ઠામાં મોટો છું. મારા વહિલો સંઘના અગ્રેસર હતા, એ વાત આપ સર્વના જાણવામાં છે. જમો હુમેશાં એક વચની છીએ, એક વાર બોલ્યા, તે અમારે ચાવજીવિત પાળવાનું હોય છે. અમારા કુટુંબની કોઇ પણ કન્યા જીવતે પતિએ પાછી વળી નથી. જેનું વાગ્દાન કરવામાં આવ્યું, તેનો વિવાહ થઇ ચુક્યો એમ અમે સમજીએ છીએ. વાગ્દાન કર્યા પછી કભોડા વગેરે ગમે તેવી અડચણો આવે તો પણ અમારું આપેલું વાગ્દાન કદિ પણ ફરતું નથી. વળી આપ સર્વ શેરીઆઓને વિદિત છે કે, આપણી જ્ઞાતિમાં કદિ પણ વેવિશાળ તોડી શકાતું નથી. જે વર કન્યા વાગ્દાનમાં જોડાય હોય છે, તે વર કન્યા અવશ્ય વિવાહમાં જોડાય છે. આ મારી વિનંતિ ધ્યાનમાં લઇ આપ માનચંદ્રશેઠ સાથે મને પણ ન્યાય આપશો. વળી હાલ મારી પુત્રી પુખ્ત વયની થઇ ગઇ છે. આજે બે વર્ષ થયાં હું માનચંદ્રને ઘેર વિવાહ કરવાની વિનંતિ કરું છું; તે છતાં તે મારી વિનંતિ ધ્યાનમાં લેતા નથી. મારી યુવાન પુત્રી રજસ્વળા ધ્રમ માં આવી છે, આથી અમારું કુટુંબ ઘણું સુંઝવણમાં આવી પડ્યું છે. કન્યા પિતાને ઘેર રજસ્વળા થાય, એ કેવો જીલમ કહેવાય ? એ વાત ધર્મ અને નીતિથી વિરુદ્ધ છે, માટે આપ સર્વ કૃપા કરી મારી આ વિનંતિ ધ્યાનમાં લેશે અને મને કન્યાના કષ્ટમાંથી મુક્ત કરશે. ”

આ પ્રમાણે વર અને કન્યાના પિતાઓની વિનંતિ સાંભળી શેરીઆઓએ ક્ષણવાર મથકત કરી. પછી તેઓમાંથી એક જણે મોટેથી જણાવ્યું કે, “ આપણી જ્ઞાતિના નિયમ પ્રમાણે કરેલું વેવિશાળ તુડી શકશે નહીં. તેથી માનચંદ્ર પોતાના પુત્રનો જલદી વિવાહ કરવો અને કન્યાના પિતાને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવો. ”

આ ઠરાવ સાંભળી માનચંદ્ર ખેદાતુર બની ગયો. તેના હૃદયમાં ચિંતાની મહાજ્વાળા પ્રગટી ઉઠી. ખેદના આવેશથી તેણે સર્વને કહ્યું, “ જ્ઞાતિવહિલો ! આપ સર્વેએ આપેલો ન્યાય ધર્મ અને નીતિશાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે. આપે આવો ન્યાય આપી, મારા પુત્રની જીવંતીને દુઃખમય કરી દીધી છે. આવો જીલમ થવાથી મારો આજ-પુત્ર વિદ્યાથી વિમુખ રહેશે, સદા ચિંતામાં મગ્ન રહેશે અને શારીરિક સંપત્તિને શુભાવી બેસશે. જ્યારે સત્તર વર્ષની યુવતિ મારા ઘરમાં પ્રવેશ કરશે અને મારો પુત્ર તેણીને જોશે, ત્યારે જાણે અગ્નિની મોટી જ્વાળા હોય તેવી તેને દેખાશે; અને તેણીને જોઇ જોઇ તેણું કુમળું હૃદય નિરંતર દગ્ધ થયા કરશે. તેની સમાન વયના

છોકરાઓ તેની મશ્કરી કર્યા કરશે અને કોમળ હૃદયને બાળ્યા કરશે. જ્ઞાતિબંધુઓ ! આપ સર્વે આ વિષે હંબુ દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરો અને મારા બાળપુત્ર તરફ દયા લાવો. ગૃહસ્થો! વળી જેમ મારા પુત્રના કષ્ટ તરફ તમારે જેટલું જોવાનું છે, તેટલું યુવાન કન્યા તરફ પણ જોવાનું છે. વયમાં આવેલી યુવતિ એક બાળક પતિને પ્રાપ્ત કરી કેટલું કષ્ટ લોગવે ? તેના પણ તમે વિચાર કરો. કન્યામાં જોડાયેલી યુવતિ ઉપર અનેક જાતના કલંકો આવી પડે છે. તે સાથે તેણી પોતાના ઉભય કુટુંબમાં નિંદાનું અને હાસ્યનું લાજન બને છે. તે યુવાન રમણી પણ બાળપતિને જોઈ સદા હૃદયમાં દગ્ધ થયા કરશે અને નિઃશ્વાસ નાળી તેવો સંબંધ કરનારને અને અતુભતિ આપનારને શ્રાપ દેશે. બંધુઓ, તમારે આ વિચાર પણ દયા લાવીને કરવાનો છે.”

માનચંદના આ વચનોએ સંઘના અગ્રેસર શેડીઆઓના હૃદય ઉપર અસર કરી નહીં. તેમના હૃદયની અજ્ઞાનતાનો એક અંશ પણ ઓછો થયો નહીં. સર્વાનુમતે માનચંદને તેજ કન્યા સાથે પુગને પરણાવવાની દ્રષ્ટિ પાડી; અને તેમાં જણાવ્યું કે, જો માનચંદ જ્ઞાતિની આ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તે જ્ઞાતિનો ગુન્હેગાર કરશે, અને પછી જ્ઞાતિ તરફથી જે શિક્ષા કરવામાં આવે, તેને તેણે સહન કરવી પડશે.”

માનચંદ એ જ્ઞાતિનો ઠરાવ સાંભળી ક્ષણવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયો, અને તેના હૃદયમાં શોકની જવાલા પ્રગટ થઈ આવી. તત્કાળ તે પોતાના મનમાં નીચેનો શ્લોક બોલ્યો.

“યત્ર મૂઢા જનાઃ સત્ય્યા યત્ર મૂઢઃ સત્તાપતિઃ ।

ન્યાયાશા નૈવ તત્રૈવ કેવલં કણ્ઠસંજવઃ ” ॥ ૧ ॥

“જ્યાં મૂઢ લોકો સત્ય હોય અને જ્યાં સત્તાપતિ પણ મૂઢ હોય, તે સ્થળે ન્યાય મેળવવાની આશા હોતી નથી. ત્યાં તો કેવળ કષ્ટ થવાનોજ સંભવ છે.” ૧

આકેશ સમાપ્ત થયા પછી મિથ્યાત્વીના ભજનોને સંગીતમાં ઊતારી ગાના-શ એક શ્રાવકને બોલાવામાં આવ્યો. તે શ્રાવકનું નામ કલ્દ્યાણુચંદ હતું. તે સંગીતનો વેત્તા હતો અને સંગીત દ્વારા વીર પ્રભુની મહાન્ ભક્તિ કરતો હતો. તેથી લોકો તેને ‘કલ્દ્યાણુભક્ત’ ના નામથી ઓળખતા હતા. તેને સમીપ બોલાવી જ્ઞાતિના આગેવાનોએ પ્રશ્ન કર્યો કે. “તમે મિથ્યાત્વીના ભજનો ગાવો છો અને માર્ગી સાધુની જેમ વીર પ્રભુની ભજન વડે ભક્તિ કરો છો; એથી તમે સંઘ તથા જ્ઞાતિના ગુન્હેગાર થયા છો. તમને એક જે વખત કહેવરાવામાં આવ્યું છે, તે છતાં તમે તમારી પ્રકૃતિમાં સુધારો કરતા નથી, એ તમોને મોટી હાનિકર્તા થઈ પડશે.”

જેતમે આવખતે જ્ઞાતિની માપી માગી તમામી ચાલ સુધારવાની પ્રતિજ્ઞા કરશે તો તમોને છોડી મુકવામાં આવશે, નહીંતો. જ્ઞાતિની મોટી શિક્ષાના પાત્ર થશે.”

જ્ઞાતિના અગ્રેસરના આ વચનો સાંભળી કલ્યાણચંદ્ર ક્ષણવાર વિચારમાં પડ્યો. પણ ક્ષણવાર પછી તે વીર પ્રભુના ભક્તના હૃદયમાં આવેશ થઈ આવ્યો. કલ્યાણચંદ્ર સ્વભાવિક રીતે શાંત પ્રકૃતિનો હતો. પણ અચાનક પોતાની નિર્દોષ-ઈષ્ટ પારણામાં કેઈ અંતરાય દરે ત્યારે તે રોષથી ઉત્કેરાઈ જતો હતો. તે હીંમત લાવીને બોલ્યો. “જ્ઞાતિબંધુઓ ! તમે કેવળ અન્યાય કરો છો. હું નિર્દોષ પણ પ્રભુની ભક્તિ કરું છું. અને તેમાં કેઈને હાનિ કરતો નથી, તે છતાં તમે મને ગુન્હેગાર ઠરાવી જ્ઞાતિનો તિરસ્કાર કરવાની ધમકી આપો, જો કેવો બુદ્ધિમંત્રી કહેવાય ? શેડીઆઓ ! તમે મારી મનોવૃત્તિને બહુતા નથી, તેમ પ્રભુની ભક્તિને મહિમા બોળખતા નથી, તેથી તમે મને આવો ભય બતાવા તરફ અન્યાય છો, પણ હું એક સર્વથી વિલક્ષણ છું. શ્રીવીર પ્રભુની ભક્તિ કરવામાં જો અંતરાય કોઈ થાય તો પછી હું કોઈની દર-કાર કરતો નથી. જ્ઞાતિ, સંઘ, માતૃપિતા, પુત્ર, સ્ત્રી, સગા, દુનંદી અને મિત્રો જો બંધાની મારે દરકાર નથી. પ્રભુ ભક્તિ રૂપી પવિત્ર ગંગામાં સ્નાન કરી નિર્મળ થતો મારો આત્મા આ સંસારની ઉપાધિવાળી મહિન છાયામાંથી દૂર રહેવા ઇચ્છે છે. જ્ઞાતિ વગેરે સર્વ હું ઉપાધિરૂપ ગણું છું. જો તમે મને જ્ઞાતિ કે સંઘનો તિરસ્કાર કરી દૂર કરાવશો, તો હું આ સંસારની તે ઉપાધિમાંથી મુક્ત થઈશ. તમે માફ અનિષ્ટ કરવા ઇચ્છો છો, પણ તેથી ‘માફ’ ઇષ્ટ થવાનું. શ્રીમંતો ! આપ હૃદયથી માનજો કે, પ્રભુ ભક્તિનો પ્રભાવ બુદ્ધિજીવે. જે બધા આત્મા શ્રી વીરની ભક્તિમય ઉપાસના કરવામાં તટ્પર બનેલો છે, તે કદિ પણ તમારી શ્રીમંતાઈથી કે સંઘના તિરસ્કારથી દરે નહીં. તમે તો એક દ્રવ્યના અહંભાવથી મત્ત થયેલા પામર છો, પણ કદિ આ ભારત વર્ષનો સાર્વભૌમ રાજા હોય તે વીરના ભક્તને વિપત્તિમાં ખસવાની યોજના કરવા તૈયાર થાય, તોપણ જો વીર પ્રભુનો વીર ભક્ત તેની શિક્ષાથી ભય પામતો નથી. એક મનુષ્ય રાજા તો તેના હિસાબમાં ન હોય પણ કદિ દેવતાઓનો મહારાજા ઇંદ્ર આવે તોપણ તે વીરભક્ત પોતાની દૃઢતાથી ચલાવમાન થતો નથી. શ્રીમંતો ! તેથી હું આપને વિનય સાથે જણાવું છું કે, આપ સર્વે જો મારી ભક્તિમાં ભંગ કરવાના ઊપાયો યોજવા નહીં. આપ કદિ મારી તરફ જોખણ રાખશો અને મારો અનાદર કરશો; પરંતુ હું તેમ કરવાની ઇચ્છા રાખતો નથી. તમે બધા તીર્થરૂપ ચતુર્વિધ સંઘના અંગભૂત છો, મારા જ્ઞાતિ બંધુઓ છો, અને વીર પ્રભુના સંતાનો છો. જો મ બાણી હું તમારો અનાદર કરીશ નહીં; કોઈ

કે, હું બાલુ છું કે, તમારી આ પ્રવૃત્તિ તમારાથી થઈ નથી, પણ ઉદય આવેલા તમારા પૂર્વ કર્મોથી થઈ છે. ઉદય આવેલા કર્મો શું શું કરે છે, તેને માટે એક મહાનુભાવ ભક્તરાજનું લજન છે, તે તમે એક ચિત્તથી સાંભળો.”

આ પ્રમાણે કહી કલ્યાણભક્તો ઉઞ્ચે સ્વરે તે લજન ગાવા માંડ્યું.

લજન.

જન સહુ જીવોરે, ઉદયજ કર્મનોરે છ;
તેમાં ઘણો બનેરે, રંગ બિંદા મર્મનો રે. છ.

સાખી.

નિર્ધન થઈને લીખતો, જન દેખાતો જેહ;
અતિ શ્રીમંત સોહામણો, દેખાશે વળી તેહ. જન. ૧

મ્હાલે જે અતિ મહાકર્ષો, વીર ઘણો વિખ્યાત;
સઘ પરાભવ પામીને, પડશે તે સાક્ષાત. જન. ૨

જે ભવ માર્ગે ભટકતો, બની વિષયનો કીટ;
તે યોગી થઈ ચાલશે, હેતો ભવને કીટ. જન. ૩

સુંદર રૂપે અતિ ભર્યો, મદન મનોહર જેહ;
સઘ કુરૂપી તે બને, થઈ દુર્ગંધી દેહ. જન. ૪

ખમા ખમા જન બોલતા, મળતા વિધવિધ ભોગ;
તે મુલે થઈ એકલો, પામી દુઃખનો યોગ. જન. ૫

કર્મ ઉદયથી જગતમાં, બનતા વિધવિધ રંગ;
તે માટે અતિવીર થઈ, લખે કર્મનો સંગ. જન. ૬

ભક્તરાજે ગાયેલું આ લજન સાંભળી કેટલાએક શ્રોતાઓના હૃદયમાં સારી અસર થઈ આવી, તેમાં કેટલાએક તો તેની ભક્તિરસની તલ્લીનતા જોઈ તેની બિપર આક્રીન થઈ ગયા હતા. તે સાથે જે કેટલાએક દુરાચારી હતા, તેઓ ઇર્ષ્યાથી બળતા હતા. તથાપિ એટલું તો થયું કે, તે કલ્યાણ ભક્તની વિરૂદ્ધ જે મોટા ભાગ હતો, તેઓમાંથી ઘણાઓ તેના પક્ષમાં આવી ગયા. તે વખતે એક પ્રમાણિક અને ન્યાય દ્રષ્ટિ યુક્તે ભાષા થઈને આ પ્રમાણે કહ્યું:—“જ્ઞાતિના આગેવાનોને હું વિનંતિ પૂર્વક કહું છું કે, આવા ભિન્ન ભક્તરાજને દૂષિત કરવામાં જે કોશીશ કરવામાં

આવી છે, તેમ ન થવું જોઈએ. આ કલ્યાણચક્ર ખરેખર મહાત્મા છે. તેમની મનોવૃત્તિ નિર્મળ અને શ્રીવીરપ્રભુની ભક્તિથી વિભૂષિત છે. આવા નિર્દોષ ભક્તરાજને સંઘ તરફથી કોઈ પણ ભાવનો અંતરાય થવો ન જોઈએ. આવો અંતરાય ઊત્પન્ન કરવાથી જરૂર કર્મના બંધ થાયછે. ધર્મ, નીતિ, ભક્તિ અને સત્કાર્ય કરનાર પુરૂષને અંતરાય કરવાથી મહા પાપ લાગેછે, તેને માટે જોકે મહાન્ મુનિવરે મને પ્રલોક કહેા છે, તે આપ સર્વને સાંભળવા જેવો અને મનન કરવા જેવો છે. તે પ્રલોક આ પ્રમાણે છે.

જક્તાનાં યોગનિષ્ઠાનાં પરોપકૃતિ કારિણામ્ ।

અધ્યાત્મજ્ઞાનયુક્તાનાં સતતં નિર્મલાત્મનામ્ ॥ ૧ ॥

સત્સેવાનિરતાનાં ચ જ્ઞાનાન્યાસવિધાયિનામ્ ।

અંતરાયા ન કર્તવ્યાઃ કર્તારઃ પાપમાગિનઃ ॥ ૨ ॥

“ ભક્ત, યોગી, પરોપકાર કરનારા, અધ્યાત્મ જ્ઞાની, સદા નિર્મળ હૃદયવાળા, સંત પુરૂષોની સેવા કરનારા, અને વિદ્યાભ્યાસ કરનારાઓને અંતરાયો કરવા નહીં. તેવાઓને અંતરાય કરનારા પાપભાગી થાય છે, ૧-૨ ”

“ આ ઉપરથી આપ સર્વ શ્રીમંતોએ બાણવાનું છે કે, આવા ઉત્તમ પુરૂષને તેના સત્કાર્યમાં કોઈ ભાવનો અંતરાય કરવો નહીં જોઈએ. શાંતિ ખંધુઓ ! તેમ છતાં મારે કહેવું જોઈએ કે, જો આપ દુરાચરને વશ થઈ આ મારી વિનંતિ ધ્યાનમાં નહીં લ્યો તો, તેવું પરિણામ સાડું આવશે નહીં. હું તો એટલે સુધી કહું છું કે, તમે નહીં માનો તો, આ સંઘરૂપ ગંગાનો પવિત્ર પ્રવાહ હમણાં જ તુટી જશે. અને તેમ થવાથી સંઘના વિખેરવું મહાપાપ તમારે શિર લાગશે; કારણકે, આ પવિત્ર ભક્ત મહાત્માની ભક્તિએ ઘણાં લોકોના મન આકર્ષ્યાં છે અને તેમના હૃદયની છાયા પડવાથી ઉત્તમ જીવોના મન તેમના પક્ષપાતી થઈ ગયા છે. ”

તે પુરૂષના આ વચનો ઘણાંઓને રૂચિકર થયા. પણ કેટલાંકે અગ્રેસરોને રૂચિકર થયા નહીં. પરંતુ સંઘનું તે વખતનું સ્વરૂપ જોઈ તે આગ્રહી અગ્રેસરોએ વિચાર કર્યો કે, આ વખતે કલ્યાણભક્ત વિષે કોઈ ભાવનો આગ્રહ કરવો યોગ્ય નથી. આવું વિચારી તેમનામાંનાં જોકે શેઠીઆએ બહુાવ્યું કે, “આ વખતે કલ્યાણચક્ર શેઠને માટે કંઈ પણ ઠરાવ કરવામાં આવતો નથી, ખીલે કોઈ પ્રસંગે તે વાતનો નિર્ણય કરવામાં આવશે.” આ સમયે જોકે તીવ્ર પ્રકૃતિવાળો અગ્રેસર શેઠ બોલી ઊ-

કયો કે, “ ભાઈઓ, શા માટે ડરો છો ? જ્ઞાતિના કાર્યમાં કોઈ જાતનો ભય રાખવો ન જોઈએ. જે જોવી રીતે ડરશે તો પછી જ્ઞાતિની સુધારણા થશે નહીં; માટે આજ વખતે કલ્યાણ ભકતને શિક્ષા થવી જોઈએ. જે આવા માણસ તરફ ઉપેક્ષા રાખશે તો, તે શિરપર ચડી બેસશે અને આપણા સંઘની ખરાબી કરશે. ઘણાં લોકો કલ્યાણ ભકતના આડંબરથી ભોળવાઈ ગયા છે અને તેના ભજનો સાંભળવામાં ભાગ લેવા લાગ્યા છે. જે તેના ભજનમંડળનો જમાવ થતો જશે તો, આપણામાં પછી જૈનપણું રહેશે નહીં. બધાઓ મિથ્યાત્વી થઈ જશે, અને એક માર્ગીના જેવો આપણો ધર્મ થઈ પડશે; તેથી આજ વખતે જો કલ્યાણ ભકતને શિક્ષા થવી જોઈએ. ” તેના આ વચનોને એક જો શેઠીઆઓએ અનુમોદન આપ્યું. તત્કાળ જ્ઞાતિ-સમાજમાં ઘોંઘાટ થઈ રહ્યો અને લોકો પરસ્પર વિવિધ જાતની વાર્તાઓ કરવા લાગ્યા.

આ અરસામાં એક દિવ્ય મૂર્તિ તે નગરમાં આવિર્ભૂત થયા હતા. તેમનું વય તારૂણ્યથી અલંકૃત હતું. તેમના પ્રસરતા તેજથી કયો દિશાઓ વ્યાપ થઈ ગઈ હતી. તેમના હરેક અવયવો સૌંદર્યથી ભરપુર હતા. તેમનો મુખચંદ્ર એવો મનોહર અને શાંતિમય હતો કે, જેના દર્શનથી જોનારને અતિ આસ્વાદ પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહીં. તે મુખચંદ્રની આસપાસ ભામંડળની જેમ વર્તુલાકાર તેજનો પુંજ આવી રહેલો હતો. તેની અંદર તેમનું મૃદુ અને મધુર હાસ્ય વિકાસિત થઈ રહ્યું હતું. તેમના પદ્મના જેવા વિશાળ નેત્રો આરે તરફ પ્રસરતા હતા અને તેમાંથી હયાના તેજસ્વી અને શાંત કિરણો નીકળતા હતા. શરીરના પ્રત્યેક અંગે, દિવ્ય અલંકારો પ્રકાશી રહ્યા હતા અને ભક્ષકાદાર વસ્ત્રાભુષણો ભારી રહ્યા હતા.

આ મહાદેવી તે નગરની બાહર આવેલા એક મનોહર ઊદ્યાનમાં ઉતરી અદ્રશ્ય રૂપે નગરમાં ફરી, આ સ્થળે અંતરીક્ષમાં આવી ઉભા હતા. જે સ્થાન ઉપર જૈન-જ્ઞાતિનો સમાજ એકત્ર થયો હતો, તે સ્થાનને જો દિવ્યમૂર્તિએ અદ્રશ્ય રહી અલંકૃત કર્યું હતું. ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાતિના સમાજને વિષે જે ચર્ચા થઈ હતી, તે બધી જો મહેશ્વરીએ અદ્રશ્ય રહી સાંભળી હતી. જ્ઞાતિના અજ્ઞાત શેઠીઆઓ જે કંઈશું કામ કાજ કર્યું હતું, તે પ્રયક્ષ જોઈ અને સાંભળી જો મહાદેવી અતિશય ખેદાતુર થઈ ગયા હતા.

જ્યારે પેલા એક અજ્ઞાની શેઠીઆએ કલ્યાણ ભકતને માટે વિપરીત વચનો ઉચ્ચાર્યા, તે સાંભળી મહાદેવી ઘણાજ રોષાવિષ્ટ થઈ ગયા હતા.

અચારે એ અજ્ઞાની અગ્રેસર કલ્યાણચક્ર જેવા પવિત્ર ભક્તને માટે અયોગ્ય વચનો બોલ્યો, તે વખતે મહાદેવી ઊશકેરાઈ ગયા અને તત્કાળ તેઓ અદ્રશ્ય રહી, નીચે પ્રમાણે એક સુભાષિત બોલ્યા :—

“કીદૃગ્ જવતિ મૂઢાનાં દ્વંદ્વે જક્તવિદંવનમ્ ।

કાકપત્ની સમાજે હિ રાજહંસ વિદંવનમ્ ॥ ૧ ॥

“મૂઢ હોડોના ટોળામાં ભક્તની વિહંગના કેવી થાય છે? કાગડાઓની સમાજમાં રાજહંસની વિહંગના આદ્ય જ. ” ૧

આ સુભાષિતના ધ્વનિથી સભારથાન ગાજી ઉઠ્યું અને ચારે તરફ તે ધ્વનિનું માધુર્ય પ્રસરી ગયું. તે સાંભળી સર્વ સમાજ ચક્રિત થઈ ગયો, અને અખિલ સામાજિકો પોતાના નેત્રોથી દશે દિશાઓમાં જોવા લાગ્યા. ક્ષણવાર પછી પુનઃ પાછો તેજ ધ્વનિ પ્રગટ થઈ આવ્યો. તે ધીમ ધ્વનિએ સર્વ શ્રોતાઓને વિશેષ ચક્રિત કરી દીધા. તેઓ વિશેષ આદરથી જોવા લાગ્યા, પણ કોઈ વ્યક્તિ તેમના જોવામાં આવી નહીં. ક્ષણવાર પછી નીચે પ્રમાણે એક સુભાષિત પ્રગટ થયું.

“પંચમે વિષમે કાલે કાં સ્થિતિ વીરશાસને ।

સંઘ શોજા મૃદાં નષ્ટા જૈનાજાસ પ્રવર્તનમ્ ॥ ૧ ॥

આ સુભાષિતનો અર્થ કોઈ પણ સમજી શક્યું નહીં. એટલે તેના ભાષાંતરનો પાછો ધ્વનિ પ્રગટ થઈ આવ્યો.

“ આ વિષમ એવા પંચમ કાળમાં વીરશાસનની કેવી સ્થિતિ થઈ છે? સંઘની શોભા અત્યંત નાશ પામી ગઈ છે અને જૈનાજાસોનું પ્રવર્તન ચાલે છે. ” ૧

આ ભાષાંતરના ધ્વનિથી સર્વ સભ્યો વિચારમાં પડી ગયા. તેઓમાં કેટલાએક વિવિધ પ્રકારની શંકાઓ કરવા લાગ્યા, અને કોઈ દિવ્ય આત્મા પોતાને શિક્ષા કરવા આવેલ છે, એમ માનવા લાગ્યા.

ક્ષણવાર પછી તે મહાદેવી ગર્જના કરીને બોલ્યાં—અરે અજ્ઞાની શ્રાવકો! તમે આ શું કરવા બેઠા છો? તમારી જ્ઞાતિનો આ સસુદાય કેવો કહેવાય? તમારું આ વર્તન શુદ્ધના જેવું છે, કે વલ્લુકના જેવું છે? તેનો વિચાર કરો. તમે તમારી જ્ઞાતિની મહત્તા તદ્દન ગુમાવી દીધી છે. ભારતવર્ષ ઉપર ઉચ્ચ પદ્ધતિમાં ગણાતી આ

તમારી કૌમ અધમ સ્થિતિમાં આવતી જાય છે. તમે તમારી જાતેજ તમારો અધ-
પાત ઠરો છો. તમારી અજ્ઞાનતાના વિલાસો જોઈ હું ઘણીજ દિલગીર થઈ છું.

ગૃહસ્થો ! તમે મારા સ્વરૂપને જોવા ચારે તરફ દૃષ્ટિ પ્રસારો છો, પણ તમારી
મલિન દૃષ્ટિમાં મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોવામાં આવશે નહીં. તમારી મલિન છાયાથી
દૂર રહેવાની મારી ઇચ્છા છે. ગૃહસ્થો ! ‘હું’ કોણ છું’ એ સાંભળો. હું જૈનધર્મની
શાસનહેવી છું. આ આર્યાવર્ત્ત ઉપર પ્રવર્તતા મહાન્ શ્રી વીરપ્રભુના શાસનની
અધિષ્ઠાત્રી છું. સાંપ્રત કાળે જૈન સંઘની કેવી સ્થિતિ છે? તે જાણવાને અને પ્રત્યક્ષ
જોવાને માટે હું પ્રવાસ કરવા નીકળી છું. દેવ લોકમાંથી મારા સાંભળવામાં આવ્યું
કે, વર્તમાન કાળે જૈન સંઘની સ્થિતિ અધમ થતી જાય છે. સંઘ અથવા જ્ઞાતિના
નેતાઓ કુરૂદિના કુમાર્ગે પ્રવર્તે છે. દ્રેષ, કુસંપ, ઇર્ષ્યા, પક્ષપાત અને અન્યાયનું
મહાન્ ખળ ચાલે છે. ઘણાં સંઘપતિઓ અને અગ્રેસરો પોતાના આશ્રિતોને ઉન્મા-
ર્ગે દોરે છે અને પક્ષાપક્ષીથી ન્યાય ચુકવે છે. અનેક જાતના હાનિકારક રીવાજોમાં
જૈન પ્રજા રીખાય છે અને ઘણીજ દુઃખી થાય છે. કુરૂદીઓએ જૈન એ પવિત્ર ના-
મને કલંકિત કરી દીધું છે. જૈનોના પ્રત્યેક ગૃહમાં કુરૂદેવીની જેમ કુરૂદિહેવી પૂજાય
છે અને જૈનાચારનો નાશ થઈ ગયો છે. હાનિકારક રીવાજોની ચોટી સેનાએ ધસારો
કરી જૈનોનો મહાન્ પરાભવ કરી દીધો છે, અને જૈનોના સમ્યક્ત્વ ભરેલા સદાચાર-
ને કેદ કરી કારાગૃહમાં પૂરી દીધો છે. સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વનું ઢંઢં સુદ્ધ ચાલે
છે, અને તેમાં હાનિકારક રીવાજોની ચોટી સેનાનો આશ્રય લઈ મિથ્યાત્વે સમ્યક્ત્વ-
ને ઢખાવી દીધું છે. પોતાના ચતુર્વિધ વ્યૂહના ખળથી વિરાજિત જોવા સંઘરૂપી
સમર્થ ચૌદાએ પોતાના હથીઆર નમાવી દીધાં છે અને તે ખિન્ન તેમજ નિર્બળ
થઈ ઊભો ઊભો પોતાના પક્ષનો પગભવ જીવે છે.

ગૃહસ્થો ! વર્તમાન સમયે વિદેશી ન્યાયી રાજ્યમાં અનેક જાતના ઝિન્નતિના
સાધનો ઉપલબ્ધ થયાં છે. વિદ્યા અને કળાની મહાન્ વૃદ્ધિ પ્રવર્તે છે. અને લોકો
સુખ સમાધિથી પોતાના ધર્મ અને કર્તવ્ય બળવી શકે છે. તેવા ઉત્તમ સમયમાં
જૈન પ્રજા સાધન સંપન્ન થતી નથી. સર્વત્ર તે ઉપેક્ષા કરી બેસી રહી છે. નવીન
કેળવણીના મોટા લાભ તરફ તે ઊપેક્ષા રાખે છે. વિશેષ દિલગીરી એ છે કે, જેઓ
ચાલતા જમાનાને અનુસરી પોતાની કૌમની ધાર્મિક અને સાંજારિક ઊન્નતિ ઠર-
વાને મથે છે, તેવા યુરૂષોને તમારા જોવા અજ્ઞાનીઓ સહાય કરતા નથી. આથી તે
ખીચારા નિરાશ અને નિરૂત્સાહ થઈ મંદાદર થઈ જાય છે. તેમની અભિલાષા પૂરી
ન થવાથી તેઓ ચિંતાના ગદ્ગદાગરમાં મગ્ન થઈ જાય છે, તથાપિ તેઓમાં કેટલા-

એક એવા હીમતવાળા અને આત્માર્પણ કરનારાઓ છે કે, જેઓને અનેક અંત-રાયો ઉભા થાયછે, તે છતાં તેમની સામે બાથ લીધી પોતાની ધારણા પાર પાડવાનો પ્રયત્ન તેઓ છોડતા નથી. હું તેવા વીર પુરુષોને ધન્યવાદ આપું છું અને તેમના પરોપકારી પ્રયત્નો સફળ થાય, એવી ઇચ્છા રાખું છું. ” આવા વચનો કહી તે મહેન્દ્રી ક્ષણવાર શાંત રહ્યા, એટલે સભ્ય શ્રોતાઓ અતિ આશ્ચર્ય સાથે પોત પોતાના હૃદયમાં વિચાર કરવા લાગ્યા. કેટલાએક અગ્રેસરો પોતે કરેલા અન્યાયને માટે પશ્ચાત્તાપ કરતાં મનમાં લીલિત ધરવા લાગ્યા અને કેટલાએક મુખ પર ગ્લાનિને ધારણ કરી નીચું મુખ કરી બેસી રહ્યા.

ક્ષણવાર પછી તે મહાદેવી પુનઃ ઝળંના કરીને બોલ્યાં. “ અરે અજ્ઞાની શ્રીમતો ! શે વિચાર કરો છો ? હું શાસનદેવી તમોને શિક્ષા દેવા આવી છું. આ લોક ઉપર માફ શાસન અપ્રતિહત છે. તમે લક્ષ્મીના પ્રમાદમાં પડી ગયા છો, તમારા કર્ત્તવ્યને તમે ભુલી ગયા છો. શેડીઆઓ ! તમે ગૃહસ્થ કહેવાઓ છો, પણ તે નામનાજ છે. તમારામાં ગૃહસ્થ ધર્મની ચોખ્ખતા ખીલકુલ નથી. મહાનુભાવ જૈન પૂર્વાચાર્યોએ તમારો ધર્મ આગમદ્વારા પ્રસિદ્ધ કરેલો છે. તમારા શુદ્ધ કર્ત્તવ્ય નો બોધ આપવાને માટે તેમણે ભારે શ્રમ લઈ અનેક ગ્રંથો લખેલા છે, છતાં તમે તે તરફ દ્રષ્ટિપાત પણ કરતા નથી. તમે ઉન્નત થઈ સ્વતંત્ર રીતે વર્તો છો અને તમારા આશ્રિતોને ઉન્નાર્ગે દોરો છો.

‘ ગૃહસ્થો ! તમારી ઊત્પત્તિ કાચમ રાખવાને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ ધર્મધિ’દુ નામે એક મહાન્ ગ્રંથ લખેલો છે. તેની અંદર તમારો સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે. જો તમે એ ઉપયોગી ગ્રંથને મનન કરી વાંચો અથવા સાંભળો, તો તમોને તમારા કર્ત્તવ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થયા વિના રહેશે નહીં. આ સંસારમાં આવેલા ગૃહસ્થે પોતાના જીવનમાં શું શું કરવાનું છે ? અને ધર્મ સંસાર અને વ્યવહાર કેવી રીતે સાધવાના છે ? એ ઉત્તમ માર્ગ તમોને એ મહાન્ ગ્રંથમાથી મળી શકશે. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ રચેલી એ ગ્રંથની સ્મરણના જો તમે તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત કરશો, તો તમોને તમારા જીવનમાં કોઈ જાતની મુશ્કેલીઓ નહીં નહીં. તમે નિરાબાધપણે ધર્મ અને સંસારને સાધવા સમર્થ થઈ શકશો.

શેડીઆઓ ! તમે આ સમયે જે આ જ્ઞાતિના સમાજમાં ઉપહાસ્ય અને નિંદનીય નાટક ભજવી જતાં છો, કે જેની અંદર પહે પહે તમારી અજ્ઞાનતા અને મૂર્ખતા દેખાઈ આવી છે, તેનું કારણ તમારી-તમારા કર્ત્તવ્યની અજ્ઞાનતા છે. જો તમારા હૃદયમાં હરિભદ્ર સૂરિના ગૃહસ્થ ધર્મના ઉપદેશના સૂત્રો સ્થાપિત થયા હોત, તો તમે આવી અઘટિત ઘટના કરતો નહીં.

શ્રીમંતો! જો કે તમે સર્વ રીતે ઉપદેશને યોગ્ય નથી; તે છતાં જૈન નામને ધારણ કરનારા અને ચતુર્વિધ સંઘમાં ગણાતા એવા તમારા હિતની ખાતર હું તમોને ઉપદેશ આપવા ઇચ્છા રાખું છું. કારણ કે તમારા જેવા અજ્ઞાન લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટેજ મારો આ પ્રવાસ છે. વળી જો તમે અજ્ઞાનતાથી મુક્ત થઈ સન્માર્ગના સંપાદક થશો તો મારા વીર શાસનનો વિશ્વ ઉપર મહાન્ વિજય થશે, અને અજ્ઞાનતાના અંધકારને દૂર કરનારો આર્હત ધર્મ આ ભારત વર્ષ ઉપર ગર્જનાથી જ્ય ક્વનિ કરશે.”

મહાદેવી શાસનેશ્વરી આટલું કહી નિરામ પામ્યા એટલે જેના શરીરમાં રોમાંચ પ્રગટ થયેલા છે અને જેના હૃદયમાં ભક્તિ રસનો નિર્મળ પ્રવાહ વહન થાય છે, એવા કલ્યાણુભક્તે આકાશ તરફ અંજલી ભેડી આ પ્રમાણે કહ્યું—“મહેશ્વરી ! આપની કિંવ્ય મૂર્તિના પ્રત્યક્ષ દર્શન ઘયાં નથી, તોપણ આપના સુખના માંગલિક અને કલ્યાણુમય વચનો સાંભળવાને અમે ભાગ્યશાળી થયા છીએ. આપ મહેશ્વરી વીર શાસનના અધિષ્ઠાત્રી છો, અને જગતના સર્વ જીવોપર દયામય દ્રષ્ટિ પ્રસારનારા છો, તેથી આપ મહાશયાનાં ઉપદેશ વચનો સાંભળવાની અમારી તીવ્ર ઇચ્છા છે. આપે જે હરિભદ્રસૂરિની સૂત્ર વાણીની પ્રશંસા કરી છે, તે સૂત્રવાણીને અમારા શ્રવણ માર્ગમાં પ્રવેશ કરાવો, જેથી અમેને અમારા કર્તવ્યનો યોગ્ય થાય. આજ કાલ વિપરીત સમય પ્રવર્તે છે, અને તે સમયના પ્રભાવથી અમે ગૃહસ્થ શ્રાવકો નષ્ટ ભુદ્ધિ થઈ ગયા છીએ. આપના કહેવા પ્રમાણે અનેક જાતના કુરીવાળેએ અમારી વ્યવસ્થાને તોડી પાડી છે, અને અમેને અધમતાની ઊંડી ખીણમાં ઊતારી દીધા છે. આ વખતે આપે અમારી આ જ્ઞાતિના સમાજની કુપ્રવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ અવલોકી છે, એટલે તે વિષે વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી. હવે આપ કૃપા કરી અમારા પામર આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરો, અને કુરીવાળરૂપી પ્રયંઠ પવને ઊન્માર્ગે ચલાવેલા અમારા સંસારરૂપ નાવને સન્માર્ગે લાવવા સુકાની થાઓ.”

કલ્યાણુ ભક્તના આ વચનો સાંભળી મહેશ્વરી શાસન દેવી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગયાં અને તેઓ આનંદ પૂર્વક બોલ્યા—“ભદ્ર ભક્તરાજ ! તમારી મનોવૃત્તિ જોઈ માફ હૃદય પ્રસન્ન થયું છે, અને તમારા જેવા નિર્મળ આત્માની પ્રત્યક્ષ થવા મારી ઘણી ઇચ્છા છે, પરંતુ આ સમાજમાં એવા અયોગ્ય અને અપવિત્ર વૃત્તિવાળા શ્રીમંતો એકલા થયેલા છે, કે જેથી મને પ્રત્યક્ષ થવું રૂચિર લાગતું નથી. તથાપિ તમે એકલા મારી કિંવ્ય મૂર્તિના દર્શન કરી શકો, એવી રીતે હું માફ રૂપ વિક્ષુબ્ધ છું.” આટલું કહી તે મહેશ્વરીએ ભક્તરાજ કલ્યાણુચંદને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપ્યા હતાં. મહાદેવીની તેજસ્વી અને મનોહર મૂર્તિ જોઈ કલ્યાણુ ભક્ત સાનંદાશ્ચ-

યં થઈ તેમના ચરણ કમલમાં ઢંઢવતુ નગી પડ્યા અને તેમણે ઊચ્ચ ધ્વનીથી નીચેના ગીતથી તે મહેશ્વરીની સ્તુતિ કરી—

લાવણી.

જયપામો જગદંબ જગતમાં, જયકર જિનશાસન દેવી;
જયવંતુ શાસન શોભાવે, જે નરવર સુરવરસેવી; (ટંક)
હયા ધર્મની દિલધર દાતા, અભયકરી ભવભયહારી;
મનવાંછિત પૂરક મંગળકર, મંગળ સુરત મનોહારી; જય પામો. ૧
વીર ધર્મનો વિજય કરાવે, વર્તાવો જયકાર અતિ;
વીર ધર્મની મનહર માતા, આપો ધર્મ તણી સુમતિ; જય પામો. ૨
માત ગળવો ગૌરવ નિત્યે, વીર ધર્મનું ભારતમાં;
જૈનાગમની વિમલ સુવાણી, પ્રસરાવો પ્રેમે સતમાં જય પામો. ૩

પ્રેમાશ્રુથી નેત્રોને પૂર્ણ કરતાં અને આનંદનાં ઓધમાં આઠર્ષાતા ભક્તરાજ કલ્યાણચંદ્રે આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી. તે સાંભળી મહાદેવી શાસનદેવી અત્યંત ચંતુષ્ઠ થઈ ગયાં હતાં. આ વખતે મહેશ્વરીના દર્શનને નહીં પ્રાપ્ત કરનારા બીજા ગૃહસ્થો ભારે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા અને પોતાને અધન્ય માનવા લાગ્યા. મહેશ્વરી સ્મિત-વદને બોલ્યા—“શ્રીમતો ! સાવધાન, ઘડને સાંભળજો. પ્રથમ તો તમારે ધર્મ શબ્દનો અર્થ જાણવો જોઈએ. દુર્ગતિમાં પડતા એવા પ્રાણીઓને ધારણ કરી રાખે તે ધર્મ કહેવાય છે. જેમાં સર્વ પ્રાણી માત્ર ઉપર મૈત્રીભાવ રાખવો, જે પોતાથી શુભમાં અડીઆતો હોય, તે ઉપર હર્ષ રાખવો, જે દુઃખી હોય તે ઉપર દયા લાવવી અને જે અવિનયી કે હિન્મત્ત હોય, તે તરફ મધ્યસ્થપણું રાખવું, એ ધર્મ જનના મુખ્ય લક્ષણો છે. એવા લક્ષણવાળો પ્રાણી જ ધર્મને લાયક ગણાય છે. એ ધર્મના, ગૃહસ્થ ધર્મ અને યતિ ધર્મ એવા બે પ્રકાર પાડેલા છે. તેમાં તમે બધા પ્રથમ ગૃહસ્થ ધર્મને મેળવવા બંધાયેલા છો. તમારો એ ગૃહસ્થ ધર્મ પણ સામાન્ય અને વિશેષ એમ બે પ્રકારનો છે. તમારે એ બંને ધર્મો અનુક્રમે પાળવા જોઈએ. તેમ છતાં જો તમારાથી વિશેષ ધર્મ ન પાળી શકાય, તો સામાન્ય ધર્મ તમારે અવશ્ય પાળવો જ જોઈએ. અત્યારે તો તમે સામાન્ય ધર્મથી પણ બ્રૂષ થતા જાઓ છો. સામાન્ય ધર્મની અંદર જે આચરણ કહેવામાં આવ્યું છે, તેવું આચરણ તમારે પાળવું જોઈએ. જે આચરણ કુળ પરંપરાથી આવેલું હોય, જેમાં કોઈ બાતની નિંદા ન હોય અને જે ન્યાય પૂર્વક મેળવેલા દ્રવ્ય વડે આલતું હોય, તે આચરણ સામાન્ય ધર્મનું કહે-

વાય છે. તમારામાં એ આચરણ તદ્દન નષ્ટ થતું બન્યું છે. જીવોને, તમારી કુળપર-
પરા કેવી હતી? તમારા કુળના પૂર્વ પુરૂષો કેવી રીતે વર્તતા હતા? અત્યારે તેમાં
મોટો વિપરીત ભાવ થઈ ગયો છે. કુરૂદિ અને દુષ્ટ રીવાજો તમારામાં દાખલ થઈ
ગયા છે. જે નહારી રૂઢિને અને જે નહારી રીવાજોને તમારા પૂર્વજો ધિક્કારતા હતા,
તેમને તમે માન આપો છો, એટલુંજ નહીં પણ તમે દુરાધ્યક્ષી તેને વળગી રહો-
છો. તમારામાં બાળલગ્ન ક્યાં હતાં? કન્યાવિક્રયનું મહાપાપ ક્યાં હતું? જેમાં
કોઈનો પણ ઉપકાર થતો ન હોય એવો ઊઠાઉ ખર્ચ ક્યાં હતો? તમારી કુળપર-
પરામાં એવું કાંઈ પણ બનતું ન હતું, તે છતાં તમે તેવા કૃત્યો કરવા તત્પર બનો-
છો. તમારા વહિલો, નિંદાવાળું કોઈપણ કામ કરતા નહીં, ત્યારે તમે નિંદા ભરેલા
જ કામ કરો છો. તમેને લોકનિંદાનો જરા પણ ભય નથી. જો કદિ તમારો સ્વાર્થ
સિદ્ધ થતો હોય, તમેને મોટો લાભ મળતો હોય અને તમારી મનની ઈચ્છા પૂરી
થતી હોય તો, તમે નિંદા ભરેલા કામ કરવાને કદિ પણ ચૂકતા નથી. તમારે ન્યાય
બુદ્ધિથીજ ફરેક કામો કરવા જોઈએ. તેમજ ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યથી વ્યવ-
હાર ચલાવવો જોઈએ, તે વાત તમે તદ્દન ભુલી જાઓ છો અને અન્યાય આ-
ચારી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવામાં તહીન બની જાઓ છો.

ગૃહસ્થો! તમારે તમારા જીવનમાં એક વાત સર્વદા લક્ષમાં રાખવાની છે કે,
“ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવું.” ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મમાં એ વાત આ-
દિમાંજ જણાવી છે. મહાનુભાવ હરિશ્ચંદ્રસૂરિ પણ લખે છે કે,

“ન્યાયોપાત્તં હિ વિત્તમુજયલોકહિતાયેતિ”

“ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય આલોક તથા પરલોકના હિતને માટે
થાય છે.”

ગૃહસ્થો! આ સ્થળે ન્યાયનો અર્થ શુદ્ધ વ્યવહાર સમજવો. જે માણસ
પોતાનો વ્યવહાર શુદ્ધ રાખી કમાય છે, તે માણસ ઉભયલોકમાં કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરી
શકે છે. એટલે ન્યાય માર્ગે કમાએલા દ્રવ્યથી હંમેશા સારાજ કાર્યો થાય છે. અને
તેવું પવિત્ર દ્રવ્ય જે કાર્યમાં વાપરવામાં આવે, તે કાર્ય પણ ઉત્તમ પ્રકારે આલ્યા
ફરે છે અને તે પરંપરાએ લોક કલ્યાણને કરનારું નિવડે છે. અન્યાયથી ઉપાર્જન
કરેલા દ્રવ્યનો સદુપયોગ થતો નથી, તેમ છતાં કદિ કોઈ કીર્તિ કે માનના લોકથી
તે દ્રવ્ય સારા કાર્યમાં વાપરવામાં આવે તો તેનાથી તે સારું કાર્ય બગડે છે અને
ઊલટું દુઃખનું કારણ બને છે.

શ્રીમતી, તમે આજ વખતે આ જ્ઞાતિ સમાજમાં જે ચર્ચા કરી છે, તે ઊપરથી મને ઘણો ખેદ થયો છે. વિકારચંદ્ર જ્ઞામના એક આવકના કેસનો ચુકાદો કરતાં તમે તેને જે ન્યાય આપ્યો છે, તે તમારી ધર્મની અજ્ઞાનતાને વિશેષપણે દર્શાવી આપે છે. વિકારચંદ્ર એક કન્યાવિક્રય કરનારો અધમ આવક છે. તેણે પોતાની ચારે પુત્રીઓનો ભારે વિક્રય કરેલો છે. તેણે જ્યારે એક પુત્રીને મોટી રકમ લઈને સવેલી આપી ત્યારે તમે એ તેને દૂષિત ગણ્યો છે. અને તેને નવસો રૂપીઆનો દંડ લઈ પાછો પવિત્ર પણ કર્યો છે. આ તમારો કેવો ન્યાય કહેવાય ? જે માણસ આવક થઈ કન્યાવિક્રય કરે તેને માત્ર દંડની શિક્ષા લઈ ઊઠી સુકો તો પછી પ્રીત લોકો વિશેષ કન્યાવિક્રય કરશે. ફારસુ કે, તેઓ પછી જ્ઞાતિને દંડ તરીકે આપવાની રકમ વધારીને કન્યાનો વિક્રય કરશે. તેથી તેવા લોકોનો તો કાયમ જ્ઞાતિએ તિરસ્કારજ કરાવવો જોઈએ. કોઈપણ જાતનો દંડ લઈ તેમનો છુટકારો ન કરવો જોઈએ. અથવા કોઈએ જોકવાર કન્યાવિક્રય કર્યો હોય, તો તેનો અમુક વખત સુધી જ્ઞાતિએ તિરસ્કાર કરવો અને તે પછી તેને સખત રીતે સૂચના આપવી કે જેથી તે ફરીવાર કન્યાવિક્રય કરે નહીં. તેમ છતાં જો તે પુનઃ કન્યાવિક્રય કરે તો તેનો ચાવજીવિત જ્ઞાતિથી બહિષ્કાર કરી દેવો.

મુદરથો, તમારે સર્વદા ધ્યાનમાં રાખવું કે, કન્યાવિક્રય કરવો એ મહા પાપ છે. કન્યાવિક્રય કરનાર બાળદાતી કહેવાય છે. તેવા પુરૂષનો સંસર્ગ કરનાર પણ પાતકી ગણાય છે. કન્યાવિક્રય કરનાર જે ભૂમિમાં ચાલતો હોય, અને જે ભૂમિ ઊપર વસતો હોય, તે ભૂમિ પણ અરપર્ય છે.

હે શ્રીમતી, તમે એ આ વિકારચંદ્રને જે ન્યાય આપ્યો છે, તે વિચાર કર્યા વગર આપેલો છે. હવેથી કદિ પણ કોઈને તેવો ન્યાય આપશો નહીં. પ્રથમ તો તમારે જ્ઞાતિનો એવો કોઈ સજ્જડ નિયમ બાંધવો જોઈએ કે જેથી કોઈ પણ આવક કન્યાવિક્રય કરી શકેજ નહીં. જ્યાંસુધી તમે એવો કોઈ સખત નિયમ બાંધશો નહીં, ત્યાં સુધી લોકો એ મહા પાપથી ભય પામશે નહીં. તમે અમુક દંડ લઈ તેવા લોકોને ઊઠી સુકશો તો પછી તેઓ વિશેષ કન્યાવિક્રય કરનારા થશે અને તેથી કન્યાવિક્રયના મહા પાપને ઊલટું ઉત્તેજન મળશે.

શેઠીઆઓ, વળી તમાને એક વાત ખાસ કહેવાની છે કે, જે તમે એ આ વિકારચંદ્ર શેઠના નવસો રૂપીઆ દંડ કર્યા, તે રૂપીઆનો ઉપયોગ તમે કોઈ ધાર્મિક અથવા ઉપકારી ખાતામાં કરવાની ઇચ્છા રાખો છે એ તદ્દન સિદ્ધ છે. ફારસુ કે, અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યનો વ્યય સારા કામમાં કરવાથી તે કામની સિદ્ધિ

યતી નથી. અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યના કૃણ અશુભાંજ હોય છે. અને વિપરીત પરિણામવાળા થાય છે; તેથી તમે કદિપણુ તેવા દ્રવ્યનો લાભ મેળવી કોઈ પણ શુભ કામના ઉદ્ધયની આશા રાખશો નહીં.

ગૃહસ્થો; તમે આ વિકારચંદના કન્યાવિક્રયના દ્રવ્યનો સ્પર્શ પણ કરશો નહીં. તેમજ તેનો હંડ લઈ શુદ્ધ કરી જ્ઞાતિમાં દાખલ કરશો નહીં. કન્યાવિક્રય કરનાર પુરૂષ સર્વથા પરિહાર કરવા યોગ્ય છે. તેને માટે એક વિદ્વાન્ કેટલે સુધી લખે છે, તે સાંભળો.

આ પ્રમાણે કહી મહેશ્વરી શાસનદેવી એક સંસ્કૃત શ્લોક બોલ્યા હતા:—

“વિક્રેતા યઃ સુતાયાઃ સ્યાત્ યઃ સ્યા વિશ્વાસઘાતકઃ ।
સૌસ્પર્શ્યોઽનવદ્ભોક્ત્યશ્ચ સ રાજ્ઞો દંત્ર મર્હતિ ॥ ૧ ॥”

“જે કન્યાવિક્રય કરનાર અને વિશ્વાસઘાત કરનાર છે, તે સ્પર્શ કરવા અને જોવાયોગ્ય નથી અને તે રાજાના હંડને લાયક છે” ૧

ગૃહસ્થો, તમેએ આ વખતે જે આ કર્મચંદને ન્યાય આપ્યો છે, તે પણ તદ્દન અન્યાય અને અધર્મથી ભરપૂર છે. આ કર્મચંદ કે જેણે વિદેશમાં જઈને અનેક જાતના પાપકર્મ કરીને દ્રવ્ય ઊપાર્જન કર્યું છે, તેનું વૃત્તાંત સાંભળી અને હૃદયમાં ધણોજ ખેદ ઊત્પન્ન થયો છે. કર્મચંદે વિદેશમાં જઈ દ્રવ્ય કમાવાને માટે જે પાપાચાર સેવ્યો છે, તે કદિપણુ કાંતવ્ય નથી. તેણે પોતાના વ્યાપારમાં અનેક જાતના અન્યાયો કર્યા છે. લોકોની આગળ છલ-પ્રપચ કરી દ્રવ્ય ઊપાર્જન કરનારા પાપીઓ કદિપણુ આવક નામને યોગ્ય થતા નથી. તેવાં પુરૂષો અધમ વૃત્તિવાળા અને અતિશય નિંદનીય છે. અનેક જાતના અન્યાય કરી દ્રવ્ય ઊપાર્જન કરનાર કર્મચંદની પાસેથી તમે દ્રવ્ય લેવાની ઇચ્છા રાખો છો, એ તમારી વૃત્તિને હું હૃદયથી ધિક્કારું છું. તેમ વળી તેના પિતાના હાંહાકારનું નિમિત્ત લઈ તે અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યનો ઊપયોગ કરવાની તમારી મલિન વૃત્તિ જોઈ મારા હૃદયમા અતિશય પરિતાપ થાય છે.

ગૃહસ્થો ! મરણ પાછળ કીર્તિ અને માનની ઇચ્છાથી મોટો ખર્ચ કરવો અને તે પ્રસંગને ઉત્સવની જેમ ઉજવવો, એ તદ્દન ધર્મ અને વ્યવહાર વિરુદ્ધ છે. એ નકારે રીવાજ એટલે સુધી પેશી ગયો છે કે, આજકાલ સુવાન વયના માણસનાં મરણની પાંછળ પણ લોકો મિથ્યાજ્ઞ જમવાને એકઠા થાય છે, એક તરફ માતાપિતાના, વિધવા ઓનો અને બીજાં સંબંધીઓનો રૂદનનો પોકાર થતો હોય અને નેત્રો-

માંથી અશ્રુઓની અખંડ ધારા ચાલતી હોય ત્યારે બીજી પાસા લોકો મિષ્ટાન્ન જમવાને તૈયાર થતા હોય એ કેવો વિપરીત દેખાવ છે ?

ગૃહસ્થો ! આ કુરીવાજનો તમારે તદ્દન અટકાવ કરવો જોઈએ. શ્રી વીરપ્રભુના શાસનમાં આવી કુપ્રવૃત્તિ ચાલે એ કેવી વિષમ વાર્તા કહેવાય ? જ્યાંસુધી એ કુરૂઠિનો નાશ નહીં થાય, ત્યાંસુધી તમારા સંઘની મહત્તા વધવાની નથી. તીર્થરૂપ સંઘના પવિત્ર આચારોને મલિન કરનારી અને શ્રાવક ધર્મના શુદ્ધ સ્વરૂપને હાંકનારી એ કુરૂઠિ તમારા સમ્યક્ત્વને હુણિત કરે છે અને તમોને જોનાશાસ બનાવે છે.

શ્રીમંતો, આ કર્મચંદ કે જે અનેક ભતના કુકર્મ કરી પોતાના નામને સ્મર્યક કરનારો છે, તેના અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યનો તમે સ્પર્શ પણ કરશો નહીં. એટલું જ નહીં પણ તેવા દ્રવ્યને ઉપાર્જન કરનારા પાપી પુરૂષનો સંસર્ગ પણ કરશો નહીં. અન્યાય માર્ગે આવેલું દ્રવ્ય ઉપલોભમાં લેવાથી ઉપલોક્તાની યુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે અને તેના હૃદયમાં મલિન વિચારો ઉપજાવે છે. ગૃહસ્થો, તમો એક જૈન જ્ઞાતિ કે સંઘના અગ્રેસર થયા છો. તમારા વરિલોએ સંઘની અંદર મહાન પ્રતિષ્ઠા મેળવેલી છે અને તમોએ તે પ્રતિષ્ઠા બાળવી રાખી છે, તે છતાં આ વખતે તમોએ જે અન્યાય, પક્ષપાત અને અધર્મ ભરેલા વિચારો દર્શાવી આ લોકોને ન્યાય આપવા તત્પર થયા છો, અને અન્યાયને ન્યાયનું રૂપ આપો છો, તેનું કારણ તમારું સંકુચિત હૃદય છે. અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યનો ઉપલોભ કરવાથી, અન્યાયનીજ યુદ્ધિ થાય છે. તમે સર્વદા અન્યાયના દ્રવ્યનો ઉપલોભ કરો છો. અને તેથી તમારી મનોવૃત્તિમાં અન્યાયના બીજ આરોપાય છે.

શ્રીમંતો, તેથી આ કર્મચંદ ચોક્કસ અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યની ધ્રુવ કરશો નહીં. તેના મલિન દ્રવ્યથી કોઈ તમારા શુભ ખાતાને પણ મલિન કરશો નહીં. એ મારો ઉપદેશ છે.

ગૃહસ્થો, હવે આ પટુચંદ ચોક્કસ કે જે તમારી જ્ઞાતિનો એક અગ્રેસર ગણાય છે, તેને તમે જે ધનસાક્ષ આપ્યો છે, તે પણ તદ્દન ન્યાય વિરૂદ્ધ છે. સંઘ કે જ્ઞાતિનો અગ્રેસર ગણાતો ચોક્કસ પોતે લાંચ-રૂસ્વત લઈ વટલેલા માણસને જ્ઞાતિમાં દાખલ કરી દે, એ કેવી અનીતિ ગણાય ? જોવા અધમ પુરૂષને તમારે જ્ઞાતિથી દૂર કરવો જોઈએ. તેણે પોતાના સ્વરૂપ સ્વાર્થ માટે આખી જ્ઞાતિને અપવિત્ર કરેલી છે. જોવા અધમ નરની અતુર્વિધ સંઘમાં ગણના થાય, એ કેવું વિપરીત કહેવાય ? તમારા આ વર્તનથી મારા હૃદયમાં ભારે પરિતાપ થયો છે, વીરશાત્રનના પવિત્ર રાજ્યમાં

આવો અન્યાય થાય તો પછી આર્હત ધર્મની સ્થિતિ કેવી થઈ જાય? વિશ્વના ઉપકારી વીર પ્રભુએ પોતાના તિર્થની રક્ષાને માટે અતુર્વિધ સંઘની પવિત્રતા ભળવવાને માટે આગમ દ્વારા ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો છે, ને ધર્મને ભળવવા માટે તે મહાત્માએ એવી એવી ઉત્તમ સૂચનાઓ કરેલી છે કે, જે સૂચનાઓ તમારે હરેકને સદા સ્મરણમાં રાખવા જેવી છે.

શ્રીમતો, વળી તમે આવા અધર્મી પુરુષને સંઘ કે જ્ઞાતિનું અગ્રેસર પદ આપો છો, એ પણ ધર્મ વિરુદ્ધ છે; એટલુંજ નહીં પણ તે ઘણું જોખમ ભરેલું છે. તેવા પુરુષો પોતાના લઘુ સ્વાર્થને માટે આખા સંઘને અર્પાવત્ર અને અનાચારી કરી મુકે છે. તેમજ તેવાઓની સલાહથી ચાલનારા પુરુષો પણ અધમતાને અંગીકાર કરી પોતાના ધર્મ તથા આચારથી શ્રદ્ધ થઈ જાય છે; તેથી કદિપણ પટુચંદ્ર જેવા પાખંડી પુરુષોને સંઘના અગ્રેસર બનાવવા ન જોઈએ. સંઘના અશ્વપદ ઉપર આવેલા શ્રીમતો ન્યાયથી વિભૂષિત, પ્રમાણિક અને સત્યવાદી હોવા જોઈએ. તે સાથે ધર્મના રહસ્યને જાણનારા અને સદાચારને સેવનારા હોવા જોઈએ.

ગૃહસ્થો, તમોને હું વારંવાર જણાવું છું કે, અન્યાયથી ઉપાર્જિત કરેલા દ્રવ્યનો ઉપયોગ કોઈ પણ શુભ કાર્યમાં કરશો નહીં. આ પટુચંદ્ર પાસેથી તમે બસો રૂપીઆ લઈ ધાર્મિક સંસ્થામાં વાપરવા ઇચ્છા રાખો છો, તે ઘણીજ અઘટિત વાત છે. એ દ્રવ્ય અન્યાયોપાર્જિત હોવાથી, અયોગ્ય અને અનાદેય છે. મહાતુલાવ હરિભદ્ર સૂરિજી પોતાના ધર્મખિન્દુ શ્રંઘમાં લખે છે કે, “જે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવામાં લોકોને તેના લોકતા કે લોચ વસ્તુ ઉપર શંકા ન આવે તેવી રીતે ઉપયોગ કરાય અને જે દ્રવ્યથી વિધિપૂર્વક તીર્થગમન થાય તેવું ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય ઉભય લોકમાં હિતકારી છે.”

તે મહાતુલાવના આ વચનો સર્વદા સ્મરણમાં રાખજો અને ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય શિવાય બીજા અયોગ્ય દ્રવ્યનો ઉપયોગ કદિ પણ કોઈ શુભ કાર્યમાં કરશો નહીં. એ મારો ઉપદેશ છે.

ગૃહસ્થો, તમોએ આ માનચંદ્ર શેઠને જે ન્યાય આપ્યો, તે જોઈ મને અતિશય ખેદ ઉત્પન્ન થયો છે. તમારી એ પ્રવૃત્તિ કુરૂદિને વધારનારી અને કૌમનો વિનાશ કરનારી થઈ છે. મારે દિલગીરી સાથે કહેવું જોઈએ કે, તમે તમારા ગૃહસ્થધર્મના જ્ઞાનથી તફન રહિત છો. તમારામાં ગૃહસ્થધર્મના જ્ઞાનનો એક અંશ પણ નથી, એટલુંજ નહિ પણ તમે ખરેખરા મૂઠ અને અવિચારી છો. જે રૂઢિઓએ તમારી

અને તમારી કોમની ભારે પાયમાલી કરેલી છે, અને જેનાથી તમે હુઃખના મહાસાગરમાં ડુબી ગયા છો, તે કુરૂદિઓને તમે અઘાપિ છોડતા નથી, એ મોટા અપશોભની વાત છે. આ માનચંદ્રનો પુત્ર શુભચંદ્ર છેક વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં છે, અને યોગ્ય વયે પોહોંચેલો નથી, તેવા કુમારના બાળકને તમે મોટી વયની કન્યા સાથે પરણાવવાની ફરજ પાડો છો, એ કેવો અન્યાય કહેવાય ? શ્રીમતો, અજ્ઞાનના અંધકારથી ઠંકાઈ ગયેલા તમારા નેત્રો ઉઘાડો અને તમારી કોમ તરફ જુવો. તેમ કરવાથી, બાળલગ્નો થયેલા ઉપદ્રવો તમારી દૃષ્ટિએ આવશે. હબરો બાળકો નિરક્ષર રહી જાય છે, હબરો શેઠગણ થાય છે, હબરો નિર્વૈય અને નિર્બળતાના ભોગ થઈ પડે છે, અને હબરો બાળાઓ વંધવ્ય દશાને પ્રાપ્ત થાય છે; એ બધા શેનો પ્રભાવ છે ? વિચાર કરશો તો તમને માલુમ પડશે કે, તે બધા બાળલગ્નનો પ્રભાવ છે. બાળલગ્નને આર્યવર્તની ઘણી પ્રજાઓમાં મહાન પ્રલયકાળ કર્યો છે, અને હજુ પણ કરે છે. દેવચોગે કેટલીએક પ્રજા અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી બાહર નીકળી એ દુષ્ટ રીવાજને નાબુદ કરવા તત્પર બની છે. પણ હજુ જૈન પ્રજા તેમાંથી બચવાને ભાગ્યશાળી બની નથી. એ પ્રજા અજ્ઞાનના અંધકારમાં મોહિત થઈ પડી રહી છે.

શ્રીમતો, તમે હવે એ અંધકારને દૂર કરવા તત્પર બનો. આ માનચંદ્રના પુત્ર શુભચંદ્રને બાળલગ્નના બળતા અગ્નિમાંથી બચાવો. તેની ઉપર જે કબ્જેડના કષ્ટનું મોટું વાદળ છવાઈ રહ્યું છે, તેને દૂર કરો; તેનું વાગ્દાન વ્યર્થ કરી તેને તે હુઃખમાંથી મુક્ત કરો. એ દંપતીને કબ્જેડના કષ્ટમાંથી મુક્ત કરવો, આ જ્ઞાતિના અગ્રેસર તરીકે તમારું જે કર્તવ્ય છે, તેને તમે યથાર્થ રીતે બજાવો.

ગૃહસ્થો! હવે મારે તમને આ લક્ષ્મણ કલ્યાણચંદ્રને મોટે જે કહેવાનું છે, તે તમે સાવધાન થઈને સાંભળો. આ કલ્યાણચંદ્ર ખરે ખર કલ્યાણચંદ્રજ છે. તેની પવિત્ર મનોવૃત્તિમાં શ્રી વીર પ્રભુની ભક્તિનો પૂર્ણ પ્રકાશ પડેલો છે. તે હંમેશા શુદ્ધ નિષ્ઠાથી આત્મ સાધન કરે છે અને ત્રિકરણ શુદ્ધિથી પ્રત્યેક ક્રિયામાં પ્રવર્તે છે. આવા પવિત્ર માણસનો તિરસ્કાર કરવો, એ કુકર્મના બંધનું કારણ છે ગૃહસ્થો! તમોએ અકૃત્ય કરી ભારે કર્મ ખાંધ્યાં છે અને તમે તમારી જાતેજ નરકના દ્વાર ઊઘાડ્યાં છે. જેના ચરણની રજાથી આ પૃથ્વી પણ પવિત્ર થાય-છે, એવા આ મહાનુભાવ લક્ષ્મણ તરફ તમે જે અનાદર દર્શાવ્યો છે, તે જોઈ મારાં મનને અતિશય ખેદ થાય છે. એ કારણથીજ મેં મારી દિવ્ય મૂર્તિના તમોને દર્શન આપ્યાં નથી. એ કે તમે આ વખતે જે ગૃહસ્થોને અન્યાય આપ્યો છે, તેથી પણ હું તમોને તિરસ્કરનાં દૃષ્ટિથી જોઈ છું. તથાપિ આ લક્ષ્મણ તરફ તમારું વર્તન જોઈને મને તમારી

પર ભારે તિરસ્કાર છુટયો છે. શ્રાવકો! જો તમારે તમારા 'પાપોત્ત' પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું હોય, આંધેલા ભારે કર્મોને લઘુ કરવા હોય અને નરકના દ્વારને બંધ કરવાં હોય તો તમે આ પવિત્ર ભક્તરાજના ચરણ કમળમાં વંદના કરી તેમની પાસે ક્ષમાની થાવના કરો. જો શાંતમૂર્તિ અને સમદર્શી ભક્તરાજ તમારા અપરાધો માફ કરી તમોને ક્ષમા આપશે. વીર પ્રભુના પવિત્ર ભક્તો સર્વદા કેવા રહે છે, તેને માટે જોઈ વિદ્વાન કવિ આ પ્રમાણે કહે છે.

શાંતા દાંતા અવિષ્રાંતાઃ પરકાંતાદરોજ્જિતાઃ ।

સ્વાન્યોપકાર નિરતા વીરજક્તા જયંતિ તે ॥ ૧ ॥

શાંત, દાંત, આંતિરહિત, પરસ્પર આદર રહિત અને સ્વ તથા પરનો ઉગ્રકાર કરવામાં તત્પર એવા તે વીર ભક્તો જય પામે છે. ૧

ગૃહસ્થો! આવા ઉત્તમ ભક્તો આજકાલના સમયમાં દુર્લભ હોય છે. તમારા સંઘના પ્રુણ યોગથી જ આ મહાશય પ્રાપ્ત થયેલા છે. જે દેશ કે નગરમાં આવે વીરભક્ત ઉત્પન્ન થાય, તે દેશ અને નગરને હું ધન્યવાદ આપું છું. તમારા સંઘના અલંકાર રૂપ આ મહાત્માને તમે વંદન કરો, અને તેની ભક્તિનુ અનુકરણ કરી તમારા આત્માને બિહાર કરો. ”

મહેશ્વરીના આ વચનો સાંભળી સર્વ ગૃહસ્થો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા અને ક્ષણવાર પછી તેઓ સર્વે બેઠા થઈ ઠંઠ્યાણુચંદ શેઠના ચરણમાં વંદના કરવાને આવ્યા. આ વખતે તે ભક્તરાજ વિનયથી બેઠા થઈને બોલ્યા. “શ્રીમતો! તમે મારા સાધર્મિ બંધુઓ છો, તેમજ સંઘના અગ્રેસર તરીકે મારે માનનીય છો. તેથી મને વંદના કરવા યોગ્ય નથી. હું તમોને વંદના કરું છું. શ્રી વીર પ્રભુ તમોને સદ્ગુણિ આપો અને આ મહેશ્વરી-શાસનદેવીની કૃપાથી સંઘસહિત તમારી મહોન્નતિ થાઓ.”

આ વખતે વિનયદાસ નામનો જોઈ ઉત્તમ ગુણિવાળો શેઠ અજલિ જોડી બોલ્યો. “મહેશ્વરી! આપે અહિં પધારી અમોને કૃતાર્થ કર્યા છે. અમોએ ચાલતા વિષમ કાળને લઈને જે પાપગુણિધિ ધારણ કરેલી અને તેથી જે અત્યાદે અત્યાચાર કરેલો છે, તેને માટે અમોને ક્ષમા આપશો. અને હવે વિશેષ ઉપદેશ આપી અમારી મનોવૃત્તિની મલિનતાનો નાશ કરશો. આપના કહેવાથી અમો હવે જાગૃત થયા છીએ અને આ મહાનુભાવ ભક્તરાજને ખમાવી અને વંદના કરી કૃતાર્થ થઈએ છીએ. હે મહેશ્વરી! વિષમ કાળની મલિનતાને લઈને અમોએ આપ મહા-

દેવીની સમક્ષ જે અન્યાય વૃત્તિ બતાવી છે, તેને માટે અમોને ક્ષમા આપી અમારા ગૃહસ્થધર્મનો વિશેષ ઉપદેશ આપો, જેથી ભવિષ્યમાં અમે અમારા વર્તનને સુધારી ઉત્તમ અધિકાર મેળવી શકીએ.”

શેઠ વિનયદાસના આ વચનો સાંભળી મહેશ્વરી શાસન દેવીના દિલમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ આવી અને તેઓ શાંત સ્વરથી બોલ્યાં—“ગૃહસ્થો, તમારા મનનાં શુભ પરિણામ બાણી હું પ્રસન્ન થઈ છું. હવેથી તમે તમારા ગૃહસ્થ ધર્મના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે સમજી તે પ્રમાણે વર્તવા તરફ રહેજો. તમારે પ્રથમ ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાનો નિયમ ગ્રહણ કરવાનો છે. એ પ્રવૃત્તિ સખવાથી તમારી બુદ્ધિ શુદ્ધ રહેશે. બ્યારે બુદ્ધિમાં નિર્મળતા પ્રાપ્ત થશે એટલે તમારા હૃદયમાં સારા વિચારો આવ્યા કરશે. જે વિચારો તમોને તમારા ગૃહસ્થ ધર્મના સન્માર્ગ તરફ જ દોરી જશે.

શ્રીમતો ! તમારે પ્રથમ વિધિદાન કરવા તરફ લક્ષ સખવાતું છે. વિધિદાન અને અવિધિદાન એમ દાનના બે પ્રકાર છે. તેમાં વિધિ દાનનો પ્રકાર શ્રેષ્ઠ છે અને તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. તથા અવિધિદાનનો પ્રકાર અધમ છે અને તે અનુપાદેય છે. પૌખ્યવર્ગને વિરોધ ન આવે તેમ અને પોતાને વિરુદ્ધ ન હોય તેવી રીતે પાત્ર, દીન અને અનાથ વગેરેને આપવું, તે વિધિદાન કહેવાય છે. આ વિધિદાન સર્વોત્તમ ગણાય છે. આજ કાલ એવું વિધિદાન કરવામાં આવતું નથી. કેટલાએક કીર્તિને માટે અને માન મેળવવાને માટે દાન આપે છે, તેઓ પાત્રાપાત્રનો વિચાર પશુ કરતાં નથી. કેટલાએક પોતાના પૌખ્યવર્ગનો અનાદર કરીને દાન આપે છે. એટલે ‘ઘરના છોકરાં ઘંટી ચાટે અને પાઠશાળીને આટો મળે’ તે પ્રમાણે કરે છે. ગૃહસ્થો ! પૌખ્યવર્ગને માટે તમારે યથાર્થ રીતે સમજવાતું છે. પૌખ્યવર્ગમાં પ્રથમ પોતાનું કુટુંબ, પછી જ્ઞાતિ, પછી સાધર્મિ બંધુ, પછી પોતાના એક વતની અને પછી પોતાના દેશવાસી ગણાય છે. જેઓ પૌખ્યવર્ગનું પોષણ કરવા ઉપરાંત વધારે શક્તિ ધરાવતા હોય તેઓએ પછી કુટુંબનું પોષણ કરવાતું છે. તે પછી જ્ઞાતિ, પછી સાધર્મિ બંધુ, પછી પોતાના વતની અને પછી પોતાના દેશ બંધુઓનું પોષણ કરવું યોગ્ય છે. આજ કાલ જો કમનું તદ્દન ઉદભવન થાય છે. કેટલાએક સ્વકુટુંબ આદિ તરફ ઉપેક્ષા કરે છે અને બીજે સ્થળે વાહવાહ કહેવારાવાને ધનનું દાન આપે છે. તેઓ અવિધિદાન કરનારા છે. તેવાઓનું દાન બહુધા નિષ્ફળ થાય છે. ગૃહસ્થો ! તમારે એવું અનુચિત દાન આપવું ન જોઈએ. આજ કાલ ઘણાં લોકો તેવું દાન કરી પોતાના દ્રવ્યનો હુરૂપયોગ કરે છે અને તેથી પરલોકથી શ્રદ્ધ થાય છે. કેટલાએક પોતાના કુટુંબ,

જ્ઞાતિ અને સાધર્મી બંધુઓને સીદાતાં ભેતાં છતાં અનેક ભતના આડંબરી ખર્ચો કરેછે. તેઓને ભેધ મને બારે ખેદ ઉત્પન્ન થાયછે. તે વિષે હું એટલે સુધી કહું છું કે, કદિ આડંબર વાળાં ધર્મના કાર્યો હોય, તોપણ તે મને રૂચિકર થતાં નથી. સ્વ-ધર્મી બંધુઓ અધમદશા લોગવતા હોય અને ધાર્મિક કાર્યોની ઉત્તતિ કરવામાં આવે, એ મારા શાસનને હીણપદ લગાડનારું છે. એટલું જ નહીં પણ તેઓ મારા શાસનની ઉત્તતિ કરનારા નથી, પણ અવનતિ કરનારા છે.

ગૃહસ્થો ! આ ઉપરથી તમારે સમજવાનું છે કે, પ્રથમ તમે તમારા ધર્મ બંધુઓની ઉત્તતિ કરજો અને પછી ધર્મની ઉત્તતિ કરજો. અથવા જો તમારો સંઘ સારી સ્થિતિમાં હોય, તો પછી ધર્મની ઉત્તતિ સ્વતઃ થવાની. મહાત્મા શાસનના સ્વામી વીર પ્રભુએ પણ એજ ઉપદેશ આપેલો છે. તે ઉપદેશનો અનાદર કરી જે લોકો કેવળ ક્રીડિતિની અભિલાષાથી ધર્મના આડંબરી કાર્યો કરેછે, તેઓને દ્રવ્ય-વ્યય ઉપર ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિની જેમ તદન નિષ્ફળ થઈ જાયછે.

શ્રાવકો ! આ ઉપરથી તમારે એટલો ચાર લેવાનો છે કે, તમે ન્યાયોપાનિત દ્રવ્ય મેળવજો, અને તે દ્રવ્ય વડે વિધિ ઠાન કરી સાધર્મી બંધુઓનો ઉદ્ધાર કરવા તત્પર બનજો. જ્ઞાતિના કાર્યો પ્રમાણિકતાથી કરી આશ્રિત લોકોને ન્યાય આપજો. જ્ઞાતિ કે સંઘના અગ્રેસરો, આખી જ્ઞાતિ તથા સંઘના ભેખમહાર ગણાય છે. અન્ય મતમાં તો એટલે સુધી લખે છે કે, જ્ઞાતિમાં જેટલા દુરાચાર બને છે, તેના પાપ કે દોષો તેના અગ્રેસરોને લાગે છે. તે ઉપર અન્ય મતના એક આચાર્ય આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ યાનિ સાંઘિકાનિ પાપાનિ સાંઘિકા દોષાશ્રયે
તે તન્નેતારં નિયામકં પ્રાપ્નુવન્તિ તેષુ
તત્પાપૈઃ પાપાસ્તદ્દોષૈર્દૂષિતા જવન્તિ ॥ ”

“જે સંઘના લોકોમાં પાપ અને દોષ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પાપ તથા દોષ તે સંઘના નાયક અથવા નિયામક ને લાગે છે. તેઓ તેમના પાપોથી પાપી થાય છે અને તેમના દોષોથી દૂષિત થાય છે. ”

ગૃહસ્થો ! આ ઉપરથી તમારે ખાસ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે, સંઘ કે જ્ઞાતિના અગ્રેસર પદ ઉપર આવી ન્યાય અને પ્રમાણિકતાથી વર્તવું ભેધવું. જ્ઞાતિ કે સંઘમાં કોઈ ભતનો દુરાચાર કે કુ રૂઢિ ન પ્રવર્તે તેને માટે તમારે સર્વદા સંભાળ રાખવાની છે. કદિ કર્મ ચોગે કોઈએ કુ રૂઢિને વશ થઈ કોઈ ભતનો દુરાચાર સેવ્યો હોય—કે

અન્યાય ભરેલું વર્તન કયું હોય, તો તેની તપાસ કરી તેને ઘટતી શિક્ષા આપવી જોઈએ,

ત્યાં સુધી તમે તમારું જ્ઞાતિ કે સંઘના અગ્રેસર તરીકેનું કર્તવ્ય બજાવશો નહીં, ત્યાં સુધી તમે પૂર્ણ રીતે દોષ પાત્ર થશો, અને પરિણામે દુર્ગતિના ભાજન ખનશો ગૃહસ્થો ! હવે હું અહીંથી જવાની ઇચ્છા રાખું છું. તમે મારા ઊપદેશને હૃદયમાં સ્થાપિત કરી તેને ક્રિયામાં મૂકજો, અને ફરીવાર આવી અયોગ્ય અનીતિ આચરશો નહીં.”

મહાદેવી આ પ્રમાણે કહી વિરામ પામ્યાં, એટલે સંઘના સર્વ અગ્રેસરો વિનયથી અંજલિ લેડી બોલ્યા “મહેશ્વરી ! આપે આપેલા ઊપદેશને શ્રવણ કરી અમે પૂર્ણ રીતે કૃતાર્થ થયા છીએ. આપની ઊપદેશ વાણીના પ્રકાશથી અમારું અજ્ઞાન-અંધકાર નષ્ટ થઈ ગયું છે. આપની પવિત્ર વાણી અમારા આત્માને હિતકારી થઈ પડી છે. અમારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરશો અને અમેને હજી વિશેષ ઊપદેશ આપવાની કૃપા કરશો. આજ કાલ પ્રવર્તતા વિષમ કાળના પ્રભાવથી અમારા જેવા અજ્ઞાની અગ્રેસરોની ભુલિદ્ધિ શ્રદ્ધ થઈ ગઈ છે, અને કુ રૂઢિ તથા હાનિ કારક રીવાજોના પ્રવાહમાં અમે તણાઈ ગયા છીએ. મહા માતા ! અમારો તેમાંથી ઊદ્ધાર કરો અને અમેને આપના વરદાયક હસ્તેનું અવલંબન આપો. જો, આપ મહા માતા, અમારી ઊપેક્ષા કરશો તો અમારી દુઃખી સ્થિતિ થઈ જશે અને ઠઠિ પલુ અમારા આત્માનો ઊદ્ધાર થઈ શકશે નહીં.”

સંઘના સર્વ અગ્રેસરોની આવી નમ્રતા ભરેલી વાણી સાંભળી, મહાદેવી શાસનસુરી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગયાં, અને તેઓ પોતાના કૃપા કંટાણોના કિરણોને સંઘના સમાજ ઉપર પ્રસાર કરતાં બોલ્યાં. “શ્રીમતો ! અજ્ઞાનતાથી ભરેલા તમારા હૃદય ઉપર આવી અસર થયેલી જોઈ મને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે. તમારા હૃદયમાં તમેને ચલાવેલા વર્તનને માટે પશ્ચાત્તાપ થયેલો જાણી મને તમાર માટે ભવિષ્યમાં સારી આશા બંધાય છે. આ અવસરે વિશેષ પ્રતિજ્ઞા આપવા અહિં સ્થિર રહેવાનો મને અવકાશ નથી, તેથી સંક્ષેપમાં એટલું જ કહેવાનું કે, તમે સર્વે મહાનુભાવ હરિસદ્ગુણિની વાણીમાં અથિત થયેલા ધર્મભિન્ન અયતુ સર્વદા સ્મરણ કરજો, અને તેની અંદર દર્શાવેલા ગૃહસ્થ ધર્મના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણી તે પ્રમાણે વર્તવાને પ્રયત્ન કરજો હું તમેને તમારા કાર્યમાં સહાયશૂર થઈશ.” આટલું કહી તે મહાદેવી નીચે પ્રમાણે એક મધુર સ્વરથી સુભાષિત બોલતાં બોલતાં ત્યાંથી બીજે સ્થળે ચાલ્યાં ગયાં.

“શાંતિસમાદયાચારો દીનોદ્ધારપરાયણા !

સંઘચતુર્વિધો જીયાત્સવં વીરજ્ઞાસને ” ॥૧॥

“ શાંતિ, ક્ષમા તથા દયાના આધારરૂપ, અને દ્વીન જનનો ઉદ્ધાર કરવામાં તત્પર જોવો. ચતુર્વિધ સંઘ શ્રી વીર શાસનમાં સર્વદા જય પામે. ”

મહાદેવીના મુખથી આ સુભાષિત સાંભળી સર્વ સમાજ ચક્રિત થઇ ગયો. ‘પુનઃ તે અદૃશ્ય વાણીતુ’ શ્રવણ થયુંજ નહીં, પણી સર્વ સમાજ વિસર્જન થઇ ગયો અને આદિનાથ પ્રભુના જયધ્વનિથી ભૂમિ અને ગગન ગાળી રહ્યાં.

દ્વિતીય પ્રવાસ.

વિવિધ પ્રકારની રચનાવાળા ચૈત્યોથી વિભૂષિત અને વિવિધ ધર્મ ને પાળનારી પ્રભુઓથી ભરપૂર એક સુંદર શેહેરની અંદર લગભગ ચાલતી હતી. પ્રત્યેક શેરીએ ભિન્ન ભિન્ન જુહમાં માંગલ્યના ચિન્હો દેખાતાં હતાં. આસોપાલવના તોરણો, મનોહર રચના વાળા મંડપો અને માતૃગૃહો સુશોભિત દેખાતાં હતાં. કોઇ ઘરે મંગલ ગીતના નાદ થતા હતા, કોઇ ઘરે ઢોલ અને વાંજ વગડતાં હતાં અને કોઇ ઘરે વધાવા ચાલતા હતા. સુંદર વેષને ધારણ કરનારી રમણીઓ અને યુવાન પુરૂષો આમતેમ ફરતા હતા છોકરા અને છોકરીઓ. મનોહર વેષ ધારણ કરી જિમંગમાં મહાલતાં હતાં, પ્રૌઢ વયના પુરૂષો વિવાહની સામગ્રી સજ્જ કરતા હતા. કોઇ વિવાહની સામગ્રી એકઠી કરી લાવતા હતા, કોઇ વિવાહના વાંધાઓ પતાવતા હતા, કોઇ સગા બહાલાના વિરોધને શમાવા પંચાત કરતા હતા, કોઇ આવી પડેલી ધુંધવણી ને સુધારતા હતા, અને કોઇ દ્રીસાઈ ગયેલાઓને મનાવા તત્પર બનતા હતા.

આ સમયે સાયંકાળની વેળા પ્રવર્તતી હતી. સૂર્ય અસ્તાચળના શિખર ઉપર આરૂઢ થયો હતો તેના કિરણોનો સમૂહ વિશ્વમાંથી વિચુક્રત થઇ નષ્ટ થતો હતો. નિશા રૂપી રક્ષસી પોતાનું વિક્રાળ મુખ પ્રસારી દિવસના તેજનું બક્ષણ કરવા પ્રવર્તતી હતી. તારાઓ એક પછી એક, એમ ઉદિત થઈ તેજમાં વધતા જતા હતા. જેમ જેમ રાત્રિ પ્રસાર થતી હતી, તેમ તેમ લગ્નનો સમય નજીક આવતો હતો. અનુક્રમે મંગળ દીવાઓ પ્રગટાવવામાં આવ્યા અને એક પછી એક વરઘોડા તૈયાર થઇ ઝડપ લાગ્યા.

આ સમયે મહાનુભાવા શાસ્ત્રનંદેવી તેજ નગરમાં આવી ચડ્યાં હતાં નગરની રચના જોતા જોતાં તે મહેશ્વરી જૈન પ્રજાની વસ્તીમાં આવ્યાં ચારે તરફ ગીત અને વાદોના ધ્વનિઓથી રમ્ય ભૂમિ ગાળી રહી હતી. મનોહર વેષને ધારણ કરનારા આ-

ળ, યુવાન અને વૃદ્ધ વરોના વરઘોડા ચઢેલા હતા. મહાદેવી એ દેખાવ જોતાં આગળ ચાલતાં હતાં. થોડે જતાં એક બાળકને શૃંગાર ધારણ કરતાં રૂદન કરતો જોયો. કેટલા એક પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ એ બાળ વરને ફોસલાવતાં જોવામાં આવ્યાં. મહેશ્વરી તે સ્થળે ઊભા રહ્યાં. તેવામાં તે બાળક બોલ્યો “મારે, પરણવું જ નથી. મને જે રમકડાં હાથ આપો, તોજ હું પરણવા જઈશ. મારી રમવાની ગાડી વરઘોડામાં સાથે હતી. મારી આ મારા ઘોડા પાસે ચાલે, મારા ભાઈબધો મને રમાડતા ચાલે અને મારી આગળ કોઈ નટકો રમતો રમતો ચાલે, તોજ હું પરણવા જઈશ. નહીં તો મારે પરણવું નથી. હું આ તમારા ઘરેણા તોડીને કાઢી નાંખીશ અને આ પસતું શ્રીકૃષ્ણ ફેંકી દઈશ.” આવાં તે વરના વચન સાંભળી તેના માતા પિતા અને સગાંઓ ઘણી આશ્ચર્ય કરી તેને સમજાવવા લાગ્યાં. ઘણી વારે તે બાળક વરની શરતો કબુલ કરી તેને ઘોડા ઉપર બેસાર્યો. વરઘોડો ગીત અને વાદ્યની સાથે ચાલતો થયો. થોડે દૂર જતાંજ પેલા બાળકે હાથમાં શણેલા શ્રીકૃષ્ણનો ઘા કર્યો. તે ઘોડાની પાસે ચાલતા તેના મામાના મસ્તક ઉપર વાગ્યો. તત્કાલ માથું પુટી ગયું અને તેમાંથી કુંકુમ વર્ણી રૂધિર ધારા ચાલવા લાગી. તેજ વળતે કોલાહલ થઈ પડ્યો. અને વરનો આપ દોડી શ્રીકૃષ્ણ દ્વારે વરને સમજાવવા લાગ્યો. વરના મામાની સારવારમાં કેટલાએક પડ્યા. અને તેને ઘરમાં લઈ ગયા. આ વળતે વરનો કોંપી કાઠો વરને વઢવા દોડી આવ્યો, પણ વરના પિતાએ તેમ કરતાં અટકાવ્યો, અને કેટલીએક સમજૂતી આપી. ઘણી વાર સુધી સમજાવી વરના હાથમાં મંગલિક શ્રીકૃષ્ણ આપવા માંડ્યું, પણ રીસાએલા અને ચીડાએલા વરરાજાએ તે શ્રીકૃષ્ણ હાથમાં લીધું નહીં. તેના પિતા તે શ્રીકૃષ્ણ હાથમાં લઈ વરના ઘોડા પાસે ચાલવા લાગ્યા. અનુક્રમે વરઘોડો ઊતાવળો ઊતાવળો ચાલી નહેવાઈના ઘર પાસે આવી પહોંચ્યો.

મહાદેવી શાસનસુરી આ દેખાવ જોઈ ઘણુંજ ખેદ પામી ગયાં અને તેઓ અંતરીક્ષમાં રહી પોતાના મનમાં આ પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યાં, “અરે! કેવો વિપરીત કાળ વર્તે છે? બાળલક્ષ્મીને કુંડીવાજ જોઈ પ્રભાતી કેવી વિહંગના કરે છે? આવા મૂર્ખ અને અજ્ઞાની બાળ વરને પરણાવવા, એ કેટલું જોખમ ભરેલું છે? લક્ષ્મીને જેવા પવિત્ર સંબંધનો અર્થ આ બાળક શી રીતે સમજે? આવા બાળકો અને બાલિકાઓનો સંબંધ ઉપહાસ્યજનક પાત્ર બને છે. અહા! વીર પ્રભુ! સહાય કરો. તમારા શાસનનો મહાન પરાજય થાય છે અને મારા જેવી અધિષ્ઠાત્રી ઊભી ઊભી ને જીવે છે. અરે ઘાતકી બાળ લગ્ન! તે મારી સુગ્ધ અને અજ્ઞાની પ્રભુ ઉપર ભારે વિજય મેળવ્યો છે, અરે દુરાચાર! તે આ મારી ભોળી અને મૂર્ખ પ્રભુનું વિક્ષણ સુખે લક્ષણ કરવા માંડ્યું છે. પરંતુ હવે તારો અંત સત્વર આવી

જશે. અરે ! મને યાદ આવ્યું. તેમાં તારો દોષ નથી, પણ મારી મૂર્ખા પ્રજાનો દોષ છે. તેઓ પ્રમાદને વશ થઈ સુતા છે. મારા પૂર્વાચાર્યોએ ગૃહસ્થ ધર્મના અનેક ગ્રંથો લખી તેમને માર્ગ દર્શન કરાવ્યું છે, તે છતાં તેઓ તે તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે. વિવાહ સંબંધને માટે ઊંચી જાતના આચારો ણાંધ્યા છે અને તેને અંગે વિવિધ જાતના નિયમો દર્શાવ્યા છે, છતાં તેઓ ઘોર નિદ્રામાં સુતા છે, તેઓ પોતાના ધર્મ ગ્રંથ તરફ, અને પોતાના આચાર તરફ દૃષ્ટિ પણ કરતાં નથી. પ્રત્યેક શ્રાવક પાંત્રીશ બોલ જાણે છે. સુખે લાણી જાય છે, પણ તે પોપટીયા જ્ઞાન જેવું છે. તેઓ પાંત્રીશ બોલનાથો કડાનો જરા પણ વિચાર કરતા નથી. તે થોડામાં થોડા જેવાં રહે છે. અં : ! સંભારતાં ઘણાજ અપસોષ થાય છે કે, મારી જૈન પ્રજા અજ્ઞાનથી ભરપૂર છે. તેઓમાં જે કંઈ જ્ઞાતા છે, તેઓ પણ માત્ર ભણી જવાતું જ્ઞાન ધરાવે છે. કંઈ પણ ક્રિયાનો આશય સમજતા નથી. શ્રી વીર પ્રભુ ! મને સહાય કરો, અને મારા આત્મિક બળમાં પ્રેરણા કરો. ”

મહેશ્વરી આ પ્રમાણે વિચાર કરી ક્ષણવાર શોકાતુર થઈ ઉભા રહ્યાં, પછી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યાં, ત્યાં એક ખીજે વરઘોડો જોવામાં આવ્યો. વરઘોડો તૈયાર થઈને ઉભો હતો. સાજન મહાજન એકઠું થઈ ઉભું હતું. આગળ ગીત અને વાદ્ય વાગી રહ્યાં હતાં. દીવાઓની શ્રેણી અનુક્રમે ગોઠવાતી હતી. આ વખતે મહેશ્વરી અંતરીક્ષમાં અદૃશ્ય નહીં ઉભા રહ્યાં. અને તે વરઘોડાનું કેતુક જોવાને ઉત્સુક બની ગયાં.

ક્ષણવાર બે માણસો વરરાજાને બાહુએ પકડી અશ્વની આગળ આવ્યા. ચાર જણાએ વરરાજાને ટેકા આપી ઘોડાઉપર ચડાવ્યા. આ વરરાજા સુમારે સાઠ વર્ષના હતા. સુખમાંથી દાંત પડી ગયા હતા. દાઢી અને મૂછ ઉપર પ્રવેતરંગ પ્રસરી ગયો હતો. તે ઉપર કૃત્તિમ રંગ ચડાવવા પ્રયત્ન કરેલો, પણ પ્રવેત રંતને તદ્દન પરાભવ થઈ શક્યો ન હતો, ઉલટી તેની વિચિત્ર શોભા થઈ પડી હતી. માથા ઉપર મોટી પાઘડી ખાંધી હતી. શરીરપર લાલ રંગના છંટકાવસાથે પ્રવેતરંગી વાઘો પહેર્યો હતો. વાઘા ઉપર કશખી ખેસ રાખેલો હતો અને રેશમી કોરની ધોતી ધારણ કરી હતી. આલવામાં અવલંબન માટે હાથમાં એક લાકડી રાખી હતી. વૃદ્ધ વરરાજાને અશ્વ ઉપર ચડાવતાં ઘણા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. છેવટે અશ્વ ઉપર આરોહણ કરતાં ઘોડો અમડ્યો અને વરરાજા અકસ્માત નીચે પડી ગયા. મસ્તક ઉપરથી પાઘડી ઉડી પડી, અને બેજાન થઈ ગયા. આ વખતે ઘણાં લોકો એકઠા થઈ ગયાં અને વરરાજાને પાછા ઘરમાં લઈ ગયા. ઘણીવાર સુધી શરીર દ્રાવ્યું. અને ખીજા સારવાર કરવામાં આવી ત્યારે તેઓ મંડમાંડ શુદ્ધિમાં આવ્યા. વરઘોડામાં મોટું ભંગાણું પડ્યું અને મહાન્ કોલાહલ થઈ રહ્યો. ”

આ દેખાવ જોઈ મહેશ્વરી શાસનદેવી નિઃશ્વાસ નાખીને હૃદયમાં વિચારવા લાગ્યાં—“ અહા ! મારા શાસનની પ્રભાની શી સ્થિતિ થઈ છે ? આવા વૃદ્ધો વિવાહ કરવા તત્પર અને છે અને અનેક બાળ શ્રાવિકાઓને વૈધવ્યનું દાન આપે છે. ધિક્કાર છે આવા અધમ શ્રાવકોને—અરે દુરાચાર ! તે' મારી પ્રભામાં કેર વર્તાવ્યો છે. મારી પવિત્ર પ્રભાની પાચમાલી કરી છે. અરે તીર્થરૂપ સંઘ ! તને ભારે લગ્ન ઉત્પન્ન થતી હશે. મારી જૈન પ્રભા ઉંઠા કુવામાં ઉતરે છે અને પોતાને હાથે પોતાની પાચમાલી કરે છે. અરે સંઘપતિઓ અને અગ્રેસરો ! તમે કેમ શરમાતા નથી ? તમારા સંઘની કેવી સ્થિતિ થઈ છે ? તેના વિચાર કરો. તમારી ઉપેક્ષા જૈન પ્રભાની પાચમાલીનું કારણરૂપ બની છે. અરે નાથકો ! તમે શ્રાવક કુળમાં જન્મ્યા છો, છતાં મારે તમોને કંઠેનું પડે છે કે—તમે શૂદ્ર ભાતના અધિકારી છો તમારી કુલીનતા ઉપર કાળો પડહો પડ્યો છે. તમારી કૌમ અધમતા ઘોઘવે, જો તમારા જીવનને કલંકિત કરનાર છે. અહા ! મને પણ ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. મારા વીરપ્રભુના શાસનની પ્રભા આવી સ્થિતિમાં હોય, એ મને પણ ઘણું શરમાવનાર છે. અજ્ઞાની વૃદ્ધ શ્રાવકો વિવાહ કરવા તૈયાર થાય છે અને વિષયની ધુણથી આવા વિષમ કાર્ય કરી અનેક અનાચારોને ઊભા કરે છે. તેમના અધમ જીવનને સહસ્રવાર ધિક્કાર છે. અરે નિર્દય નરો ! અરે નર રાક્ષસો ! તમે કોણ છો ? તે મનમાં વિચારો. આવા દુષ્કૃત્યો શા માટે કરો છો ? મુગ્ધ અને અજ્ઞાન શ્રાવક બાળાઓનો દુઃખાગ્નિમાં શા માટે હોમ કરો છો ? અરે વિષયના ભરેલા પુઠા વાંદરાઓ, શા માટે આવી નિર્દયતા આવરો છો ? અરે અધમ નરો ! તમે સૌભાગ્યવતીના સૌભાગ્યને છુટનારા છો અને કુમળી બાળાઓને ગર્દન મારનારા છો. આ પવિત્ર જૈન સંઘમાં તમારો જન્મ શા માટે થાય છે ? તમોએ જન્મ ધરી શ્રાવક કુળને કલંકિત કર્યું છે. તમારા યોગથીજ વીર શાસન વગોવાય છે. અને આ વિશ્વ ઉપર જૈન ધર્મની નિંદા થાય છે. ”

આટલું કહી શાસનસુરી ગદ્ગદિત કંઠે થઈ ગયાં, અને તેમના નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા ચાલવા લાગી.

તે દેખાવ જોઈ હૃદયમાં પરિતાપ પામતાં અને મંદગતિએ ચાલતાં તે મહાદેવી આગળ આવી. ત્યારેક મંડપમાં કોલાહલ થતો સાંભળવામાં આવ્યો. તત્કાળ તેઓ મંડપની પાસે અંતરીક્ષમાં ઉભા રહ્યાં, ત્યાં પોકાર કરતી એક બાળાને જોઈ. તેણીને હાથ લાંબી ગયો હતો અને તેણી ઊંચે સ્વરે રૂદ્ધ કરતી હતી. મહાદેવીને પ્રથમ શંકા થઈ કે, ‘ આ શું હશે ? ’ તેવામાં એક ગ્રૌહ વડનો પુરૂષ ત્યાં આવ્યો, અને તેણે આવી ‘ આ શુ બન્ધુ ? ’ એમ પ્રશ્ન કર્યો. તે વખતે ગૃહ સ્વામીએ તેને

જણાવ્યું કે, “અહિં” વિવાહવિધિ ચાલતો હતો. માતૃગૃહમાં કન્યાને પધરાવી પાણિ-
ગ્રહણનો વિધિ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો, તે પછી તરતજ ચોરીનો વિધિ કરવા માંડ્યો.
જ્યારે ચાર ફેરા ફરવાનો વિધિ આવતાં પ્રથમ ફેરે વરને ઉભા કરવામાં આવ્યા,
ત્યારે તેઓ વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને માંડમાંડ ઉભા થયા, પણ તેમને કોઈ વ્યાધિ હોવાથી તેઓ
ફેરા ફરતા અકસ્માત પડી ગયા, અને તે કન્યાની ઉપરજ પડ્યા, તેમના શરીરનો
બધો ભાર કન્યાના કોમળ હાથ ઉપર આવવાથી તેનું અસ્થિ ભાંગી ગયું અને તેથી
તે પીડાને લઈને પોકાર કરે છે. આ બનાવ બનવાથી આ બધો કોલાહલ થઈ રહ્યો
છે. ” આ વૃત્તાંત સાંભળી શાસનદેવીના હૃદયમાં ભારે દુઃખ ધઈ આવ્યું, અને તેમનું
હૃદય અતિશય પરિતાપથી તપ્ત થઈ ગયું. તત્કાળ તેઓ સ્વગત બોલ્યાં કે, “અહા !
આહત ધર્મની પ્રજાની શી સ્થિતિ ? વૃદ્ધ વિવાહરૂપ પ્રચંડ અગ્નિમાં કુમળી બાળિકા
ઓનો હોમ થાય છે. અરે વૃદ્ધ ચાંડલો ! આ શો જીલમ કરો છો ? વિશ્વ ઉપર ચા-
લતી મહામારી શામાટે તમોને બચાવે છે ? અરે દુરાચાર ! તે” દુનિયાપર ઠાટ વા-
ળવા માંડ્યો છે. અરે વૃદ્ધો ! તમે મારા શાસનને શામાટે વગોવો છો ? ”

આટલું દહી તે મહાદેવી કંટાળી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યાં. થોડે દૂર જતાં એક
વિવાહ મંડળ વાળું ઘર તેમના બેવામાં આવ્યું. તે ઘરની અંદર મહાન કોલાહલ
થતો હતો. તેની આરે તરફ અધિકાર પ્રસરી ગયું હતું. કેટલાએક પુરૂષો અધિકારમાં
આમ તેમ ફરતા હતા, અધિકારથી આવૃત થયેલા મંડપની પાસે વરરાજ ઉભો હતો.
સાથે આવેલા સાજન મહાજન ચિંતાતુર થઈ ગયાં હતાં. જાનમાં આવેલી રમણીઓ
ગીતને બંધ કરી બિભી રહી હતી.

શાસનસુરી આ દેખાવ જોઈ આશ્ચર્ય પામી ગયાં અને અધિકારવાળો તે વિ-
વાહ-મંડપ જોઈ તેમના હૃદયમાં વિશેષ જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ આવી. તેઓ મંડપની
પાસે અંતરીક્ષ માર્ગે બિલાં રહી તે કૌતુકે બોવા લાગ્યાં.

આ વખતે એક પ્રૌઢ વયનો પુરૂષ બીજા પુરૂષને તેનો હાથ ઝાલી બાહર
લાવ્યો. તેણે જુદા પડી આ પ્રમાણે છુપી રીતે કહ્યું, “વેલચંદ્રશા ! શું તમારે અ-
મારી લાજ લેવી છે ? વિવાહ વખતે આવી રંભડ કરો, એ કેવો અન્યાય કહેવાય ?
શામાટે દીવા બુઝવી નાંખ્યા ? આવે વખતે અમારે શું કરવું, અમારી પાસે રૂપીઆ-
નો વેત નથી. અહીં પર ગામમાં અવેજનો યોગ શી રીતે થાય ? ”

વેલચંદ્રે કહ્યું, “દયાળુશા ! કોઈ રીતે ચાલે તેમ નથી. અમોએ જે માત્ર
આડસો રૂપીઆજ લેવા કરાવ્યા હતા, તેમાં પાંચસો રૂપીઆ પડ્યા છે. અને બાકી

ત્રણસો રૂપીઆ લેવાના હતા, પણ અત્યારનો દેશકાળ બેતાં અમારે બસો રૂપીઆ વધારે લેવા પડશે. એટલે એકંદર પાંચસો રૂપીઆ કાઢી નાંખો, એટલે પછી હીવા કરવામાં આવશે, અને વિવાહનું કામ આગળ ચાલશે. તે શિવાય કાંઈ પણ થવાનું નથી. ”

વેલચંદ્રશાએ જરા ગુસ્સો લાવીને કહ્યું—“શેઠ ! આ શું બોલો છો ? આવો અન્યાય કેમ કરો છો ? અત્યારે અમારી પાસે રૂપીઆનો ભેગ ખીલકુલ નથી, ખરાબર ખરે વખતે આમ કરવું ઘટે નહીં. તમે અમારી લાજ લેવાને તૈયાર થયા છો. તમારા ઠરાવ પ્રમાણે અમેાએ રૂપીઆ આપ્યા છે. હવે વધારે માગો, તે શીરીતે બને ? ”

હયાલશા સામે ગુસ્સો કરીને બોલ્યા—“શેઠ અમારો ખીલકુલ અન્યાય નથી. અમારી કન્યા બે હજાર રૂપીઆની છે. અમેાએ પ્રથમથીજ હયા લાવી તમારા એાછા રૂપીઆ લીધા છે. અત્યારે એક ગૃહસ્થ અમેાને બેહજાર રૂપીઆ આપવા તૈયાર છે. વળી તે તમારા કરવાં સારી સ્થિતિમાં છે. પરંતુ અમેા તમારી પર હયા લાવી તેવું કામ કરતા નથી. માત્ર બસો રૂપીઆ વધારે માગીએ છીએ. ”

વેલચંદ્રશાએ આશ્ચર્યથી કહ્યું, “શું આવે ખરે વખતે તમે અમારી કન્યા ખીજે આપવા ધારે છો ? આ તોરણ આવેલો વર પાછો જાય અને તમે આ કન્યા વધારે રૂપીઆ આપનારને આપી દો, એ અમારાથી શું સહન થશે ? શેઠ ! એવો જુલમકહિપણ બનેજ નહીં. જ્યારે એવું બનેતો પછી તમેાને જ્ઞાતિને તિરસ્કાર થવો જોઈએ. તોરણ આવેલા વરને પાછો વાળી એ સવેલી કન્યા ખીજાને આપવી, એ આપણી, જ્ઞાતિ કેમ સહન કરશે ? આવા અઘટિત વચનો શું બોલો છો ? ”

હયાળશા જર્જના કરીને બોલ્યા, “શેઠ જ્ઞાતિને હર શું બતાવો છો ? અમે જ્ઞાતિને ગણતાંજ નથી. આપણી જ્ઞાતિમાં એવા ઘણાં કેસો થાય છે અને છેવટે અમુક રૂપીઆ દંડ આપવાથી તેનું સમાધાન પણ થઈ જાય છે, માટે તમે સત્વર રૂપીઆ કાઢી નાંખો, નહીં તો વિવાહનો વિધિ રખડશે. ”

વેલચંદ્રશાહ જરા શીતળ થઈને બોલ્યા. “શેઠ ! અમે તમારી સાથે વિરોધ કરવાની ઇચ્છા રાખતા નથી. તમે અમારા બહાલા સગા છો. હવે કોઈ રીતે અમારી લાજ તમારાજ હાથમાં છે. આ પરણવા આવનાર મારો ભાઈ ગરીબ છે. તેની સ્થિતિ સારી નથી. તેણે વીશ વર્ષ સુધી પરદેશ વેઠી માંડ માંડ પાંચસો રૂપીઆ અન્યાયા હતા, આઠી ઘરના ઘરાણાં વેચી તેણે તમારી રકમ પૂરી કરી છે, હવે બસો રૂપી-

આ ક્યાંથી કાઢવા ? શેઠજી, વિચાર કરો. આ બધો ભાર તમારી દીકરીના ઉપર છે. વળી મારા ભાઈની પાકી ઉંમર થઈ છે. હવે પચાસ વર્ષે તેનાથી પરદેશની નોકરી થઈ શકશે નહીં, જો તે કરજ કરશે તો. તમારી દીકરીને વેઠવું પડશે. હવે મારા ભાઈની વૃદ્ધાવસ્થા આવતી બધ છે. તે સાથે વળી તેને દમનો રોગ લાગુ પડ્યો છે. માટે હયા કરી તેને છોડી મુકો અને માંગલિક કાર્ય ઊકેલી દો.”

વેલચંદ્ર શેઠના આ વચનો સાંભળ્યાં તો પણ હયાળશા શેઠના હૃદયમાં જગપણુ હયા આવી નહીં. તે ઘાતકી વણિકનું હૃદય જરા પણ ડગ્યું નહીં. લોભી પુરૂષોનું હૃદય એવું ઘાતકી હોય છે કે, તેનામાં કોઈ ભતની અસર થતી નથી. હયાના પરમાણુઓ તેમાં પ્રવેશ કરી શકતાં નથી. એક ચતુર ઝવિ તેનેમ્માંટે આ પ્રમાણે લખેછે:—

દોહા.

લોભી નરનું ઘાતકી, હૃદય ઘણું કહેવાય;
તેનાથી લોભી નરો, પાપી પૂરા થાય. ૧

હયા, ક્ષમા, સદ્ગુણ બધા, ન રહે તેની પાસ;
બોધ અને ઊપદેશનો, તેમાં નેં અવકાશ. ૨

થાય કદિ નવ ઘાતકી, લુપ્થ હૃદય આવાર;
પ્રગટે તેમાં સર્વદા. અવિચારી કુ વિચાર. ૩

પવિત્ર જે પરમાણુઓ, કદિ ન વેશે સ્નાર;
લુપ્થ હૃદયના આંતરે, દુર્ગુણનો ભંડાર. ૪

આ ગુર્જર કવિતા મનન કરવા જેવી છે. લોભી પુરૂષોના હૃદયનો આબેહુબ ચિત્તાર આપનાર આ કવિને પૂર્ણ ધન્ય વાદ થટે છે. એક અનુભવી લેખક લખે છે કે, આર્યાવર્તની પ્રજા જે દુઃખ ભોગવે છે, તેનું મુખ્ય કારણ લોભ છે. અસંખ્ય દુઃખો લોભમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને અગણિત પાપો લોભમાંથીજ બને છે. એક મહાત્મા લોભને માટે નીચેનું સુભાષિત લખે છે.

“દુર્ગુણાશ્ચ દુરાચારાઃ સકલ્લા દુષ્ટ વાસનાઃ ।

સમુજ્જવંતિ લોચાચ તલ્લોચઃ પાપમૂલકઃ” ॥ ૧ ॥

“દુર્ગુણો, દુરાચારો, અને સર્વ દુષ્ટ વાસનાઓ લોભમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી લોભ પાપનું મૂળ છે.” ૧

આવા લોભને વશ થયેલા હયાળશા શેઠે વેલચંદ્રશેઠના વચનો ઉપર કાંઈપણ ધ્યાન આપ્યું નહીં. તેના હૃદયમાં જરાપણ અસર થઈ નહીં. તેણે પોતાનો આગ્રહ અદ્ય અંશે પણ શિથિલ કર્યો નહીં. તેણે સ્પષ્ટરીતે પુનઃ જણાવ્યું કે:— ‘અત્યારે ઘસો રૂપીઆ ગણી આપશો તોજ કન્યાને મંઠપમાં પધરાવવામાં આવશે. નહીંતો, જેમ આવ્યા, તેમ પાછા ચાલ્યા જાયો.’”

આ પ્રમાણે રમઝગ કરતાં ઘણીવાર થઈ, જોટલે વૃદ્ધ વરરાજા મંઠપ છોડીને તે બંને શેઠની પાસે આવ્યા. તેમણે આવી પોતાના ભાઈ વેલચંદ્રને કહ્યું, “શું છે? શી પંચાત કરો છે. હવે શામાટે તોફાન કરવામાં આવે છે?” વેલચંદ્રે પોતાના ભાઈને કહ્યું, “આ તારો સસરા પતણી બંધ છે અને અત્યારે ઘસો રૂપીઆ માગે છે. તે સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે:—‘જો ઘસો રૂપીઆ આપો તોજ દીવા કરી કન્યાને પધરાવવામાં આવશે. નહીંતો, તમારે પરણ્યાવિના પાછા જવું પડશે.’” આ વચન સાંભળી, વૃદ્ધ વરરાજાના પગ ભાંગી ગયા, અને તેના શરીરમાં કંપારી છુટવા લાગી. તેમણે પોતાના સસરા હયાળશાને આજીજી કરીને કહ્યું—“શેઠ! અમારા ગરીબ ઉપર હવે દયા કરો. હું તદ્દન નિર્ધન થઈ ગયો છું. મેં ઘરની સારી ચીજો વેચી ને તમારો અવેજ પૂરો કર્યો છે, હવેતો આ હાઠ ઉપર આંમડી રહી છે. આ વખતે ઘસો રૂપીઆ ક્યાંથી કાઢવા? તેમ વળી અમે આ ગામના રહેવાસી નથી. કોની પાસે જઈને માગણી કરીએ? શેઠ! તમે મારી પર દયા લાવી મને છોડી મૂકો. હું તમારો જવણવ સુધી આભારી થઈશ. મને અગાજીથી આવી ખબર હોત તો, હું આ વિવાહની જિપાધિમાં પડત નહીં. હું હવે સુડી વચ્ચે આવ્યો છું. મારો ખચાવ કરો. માફ રક્ષણ કરો.” આટલું કહી વરરાજાએ પોતાના માથા ઉપરથી પાઘડી ઉતારી, અને સસરાના ખોળામાં મૂકી.”

નિર્દય હયાળશાના હૃદયમાં જરાપણ દયા આવી નહીં. તેણે વરરાજાની પાઘડી ને ઉપાડી ઉઠાળી નાંખી અને તે ઊલટો ક્રોધ કરીને બોલ્યો—“અરે શેઠ! આવો ખોટો ડોળ શા માટે કરો છો? શું મને છેતરવાને આવ્યા છો? મારી આગળ તમારો ઢોંગ ચાલવાનો નથી. તમે જેમ વિશ્વા વાણીઆ છે, તેમ હું પણ વીશે વાણીયો છું. તમારાથી જરા પણ છેતરાઈ તેવો નથી. શેઠ! જો મોટે ઉપાડે પરણવા આવ્યા હો, તો રૂપીઆ ઘસો કાઢી નાંખો. નહીંતો, તોરણથી પાછા જવું પડશે. મારી કન્યાના અત્યારે બે હજાર જિપજે છે.”

હયાળશેઠનાં આ વચનો સાંભળી, વૃદ્ધ વરરાજા અચંચો પામી ગયા; અને મનમાં ભયભીત થઈ ગયા. તોપણ, તેમણે પોતાના સસરાને વિશેષ વિનંતિ કરવા

માંડી. “ શેઠ ! કૃપા કરીને મારી લાજ રાખો. હું સોગન ખાઈને કહું છું કે:—“ મારી પાસે બસો રૂપીઆ નથી. માત્ર પચાશ રૂપીઆ છે. તે અહીંથી ઘેર પોહાંચવાના ખર્ચના ગણી રાખ્યા છે. તે શિવાય બે મારી પાસે એક પણ પાઇ હોય, તો હું ધર્મના સોગન ખાજી છું.” આટલું કહી તે વરરાજની આંગોમાંથી અશ્રુધારા ચાલવા લાગી.

વરરાજની આવી સ્થિતિ જોઈને પણ ઘાતકી હયાળશાના હૃદયમાં કંઈપણ ફર્યા આવી નહીં. તે આક્ષેપ કરીને બોલ્યો, “ અરે શેઠ ! શામાટે ધૂર્તવિદ્યા કરો છો. જેવીરીતે તમે પચાશ રૂપીઆની વાત કબુલ કરો છો, તેવી રીતે હવે બહો રૂપીઆની વાત માની જાઓ. હું તમોને કદિ પણ છોડવાનો નથી. બે તમારી પાસે રોકડા રૂપીઆ ન હોય તો ત્રણશો રૂપીઆનો ફાઈ હાગીને આપો. પછી રૂપીઆ આપીને પાછો લઈ જાઓ. મારે તમારો વિશ્વાસ છે.”

આ વખતે વરરાજનો ભાઈ વેલચંદ્રશા જરા ગુસ્સો લાવીને બોલ્યો—“ શેઠજી ! તમે તમારા મનમાં શું ધારો છો ? અમોને તદ્દન મૂર્ખમાં જ ગણો છો. આ વખતે તમોને અવેજ શીરીતે આપવો ? અમારી પાસે હાગીના કયાંથી હોય ? જે આ એક બે હાગીના વરરાજએ પેહેર્યા છે, તે માગી લાવેલા છે. માગી લાવેલા હાગીના શીરીતે અપાય ? જરા વિચાર કરી બોલો તો ઠીક કહેવાય. તમે અમારી આબરૂ લેવાજ ઊભા થયા છો. તોરણ આવેલા વરને પાછો વાળી તે કન્યા વધારે દ્રવ્ય આપનારા થીજ વરને આપવી, એ કાંઈ રીત કહેવાય ? હયાળશાહુ શેઠ ! આવો અન્યાય ન કરો. મારા ભાઈને હુંજ દેવા કેમ ઊભા થયા છો ? શામાટે ગરીબને ગરહન મારો છો ? તમે હયાધર્મને પળનારા શ્રાવક થઈને આવું નિર્દય કામ કેમ કરો છો ?”

વેલચંદ્રશાના આ વચનોને હયાળશાએ માન્ય કર્યાં નહીં. તેણે ઊંચે સ્વરેથી જણાવ્યું કે:—“ તમે જ્યેતેમ કરશો; અને કહેશો તોપણ હું મારો વિચાર ફેરવવાનો નથી. બસો રૂપીઆ લીધા વિના તમારો વિવાહ થવાનો નથી. હું એક વચની છું, બે વચની નથી.” આ વખતે વરરાજએ ગુસ્સાથી કહ્યું કે:—“ અરે નિર્દય શેઠ ! શામાટે બોલો છો ? તમારા જેવો બે વચની ફાઈ પણ નહીં હોય. તમો બે એક વચની હો, તો તમારે આઠસોજ રૂપીઆ લેવા જોઈએ. બસો રૂપીઆ વધારે શામાટે માગો છો ? પાછળથી વધારે રૂપીઆ માગવા, એ તમારું બેવચનીપણ જ છે.”

હયાળશાએ આક્ષેપથી કહ્યું, “ શેઠ ! મને ગમે તેવો કહો, ચાંકાળ કહો, કે શાહુકાર કહો, પણ મારે તમારી પાસેથી બસો રૂપીઆ ચાલસ લેવાના છે. એક પાઈ પણ ઝાણી લેવાની નથી. તમારે કન્યા પરણવાની ગરજ હોય, તો બસો રૂપીઆ કાઢી નાખો. નહીં તો, જેમ આવ્યા તેમ પાછા ચાલ્યા જાઓ.”

આ વખતે મહેશ્વરી શાસનદેવી અંતરીક્ષમાં રહી, આ વૃત્તાંત સાંભળતાં હતાં, આ સર્વે સાંભળતાં તેમના હૃદયમાં ભારે પરિતાપ થયો શાસનસુરી આ મહાપાપને પ્રત્યક્ષ ભોઈ હૃદયમાં ખેદ અને શોકથી વ્યાપ્ત થઈ ગયાં, અને તેમણે પોતાના મનમાં વિચાર્યું - “અરે આર્યભૂમિ ! તું શામાટે ટકી રહી છે ? તારા પ્રદેશના સહસ્ર ભાગ કેમ પડતા નથી ? અથવા મહા સમુદ્ર તને કેમ ઊભી દેતો નથી ? અરે ભૂમિ ! તારો પ્રલય શામાટે થતો નથી ? અરે પંચમ કાળ ! તે તારી કૂરતા બરાબર દર્શાવે માંડી- છે અરે ઘોર કાળ ! તારા પ્રચંડ સ્વરૂપનો પ્રભાવ શામાટે બતાવે છે ? અરે આર્ય- ભૂમિ ! તું સદા કાળથી પવિત્ર છે, તે છતાં તને ધિક્કાર આપવો પડે છે, તેને માટે મને ક્ષમા આપજે. આવા પાપી પુરૂષોને શામાટે આધાર આપે છે ? હે ચૈત્ય દેવતા- ઘ્યો ! તમે પવિત્ર જિનાલયમાં આ અધમ પુરૂષોને કેમ પેસવા દો છો ? અરે તિર્થ- દેવો ! અરે ક્ષેત્રપાળો ! આવા અપવિત્ર શ્રાવકોનો સ્પર્શ શામાટે કરો છો ? આવા શ્રાવક ભાસો શામાટે અવતરતા હશે ? અરે ગ્રામદેવતાઘ્યો ! શામાટે તમે આવા દુરાચારીને વસવા દો છો ? ”

મહાદેવી શાસનસુરી આવા ચપ્પો ઊપચારી વત્કાળ ગર્જના કરી, નીચેના બે શ્લોકો ગોઠ્યા.

“યેષાં ન ધર્મો ન દયા પેષુ ન સદ્ગુણો નાપિ સુબુદ્ધિમત્તા ।

ન સ્વીયકર્તવ્યપરાયણત્વં તેહ્યાર્યભૂમેનેત્રુ ચારમૂતાઃ ” ॥ ૧ ॥

“જેમને ધર્મ નથી, બીજા ઉપર દયા નથી, સદ્ગુણ નથી, સારી બુદ્ધિ નથી, અને પોતાના કર્તવ્ય તરફ વતપરતા નથી, તેઓ આ આર્યભૂમિને ભાર રૂપ છે.” ૧

“દુરાચારા દુર્મનીષાયેમહાપાપકારિણઃ ।

તે મદ્ચારાય જાયંતે પૂત્કરોત્યાર્યભૂરિત્તિ ” ॥ ૨ ॥

“જેઓ દુરાચારી, દુર્બુદ્ધિ અને મહાપાપ કરનારા છે, તેઓ મને ભાર રૂપ થાય છે, એમ આર્યભૂમિ પોકાર કરીને કહે છે.” ૨

આ શ્લોક વાણીનો દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળી, ત્યાં રહેલા સર્વ લોકો ચકિત થઈ ગયા અને ચારે તરફ તે ધ્વનિનું કારણ શોધવા લાગ્યા. અંતરીક્ષમાંથી આવતો તે ધ્વનિ એટલો બધો પ્રસરી ગયો કે, જેથી તે બધા લોકોમાં તેનો નાદ વ્યાપી ગયો, અને આસપાસ રહેલા વિવાહના મંડપોમાં રહેલા લોકોના તે સાંભળવામાં આવ્યો. સર્વ શ્રોતાઓ ચમકી ગયા અને કમળીત થઈ, ચારે તરફ વિલોકવા લાગ્યા. તેવો

ધ્વનિ ત્રણ વાર થયો અને તેનો નાદ પેલા અંધકાર વાળા મંડપ તરફ માલુમ પડ્યો, તે ઉપરથી ગધાઓ તે સ્થળે દોડી આવ્યા અને મહાન્ કોલાહલ થઈ રહ્યો. ઢાણવારે મહાદેવી જરા ધીમા સ્વરથી બોલ્યા—“ અરે અધમ શ્રાવકો! તમે જે ધ્વનિ સાંભળી ચક્રિત થઈ ગયા છો, તે ધ્વનિ માતૃપી ધ્વનિ નથી, પણ એક દિવ્ય ધ્વનિ છે, તમારા જેવા પાપીઓ તે ધ્વનિ સાંભળવાના અધિકારી પણ નથી. તથાપિ, શ્રીવીરશાસનના હિંતની ખાતર તમેને આ દિવ્ય ધ્વનિ સંભળાવવાની ફરજ પડી છે, અરે નાલાયક નરો! તમે જૈન નામને શામાટે કલંકિત કરો છો? અરે નામધારી શ્રાવકો! તમારું જીવન શામાટે ટકી રહે છે? તમારા પાપી જીવનની આ જગતમાં કોઈ પણ જરૂર નથી. અરે મૂર્ખ શ્રાવકો! તમેને ભેઈ, મારું હૃદય અતિશય ખળ્યા કરે છે. તમારા અપવિત્ર મુખમાંથી નવકાર મંત્રનો ઊચ્ચાર ન થયો ભેઈએ. અરે કન્યાઓને વેચનારા વણિકો! અરે પુત્રીઓને પીઠનારા રાક્ષસો! તમેને સહસ્રવાર મિષ્કાર છે, તમારું નામ લેવું, એ પણ જિહ્વાને અપવિત્ર કરનારું છે. તમારા પાપી જીવનની મહા જવાળાએ શ્રાવક ધર્મના શુદ્ધ સ્વરૂપને દબ કરી નાંખ્યું છે. અરે અનાચારી દૂષિત થયેલા પાપીઓ! અરે આ વિશ્વ ઉપર પ્રસરતા વીરશાસનને વગોવનારા વણિકો! તમારું અપવિત્ર મુખ જોવાની મારી ઇચ્છા નથી. અરે અજ્ઞાની નરો! આ વખતે તમારા વિવાહની સ્થિતિ ભેઈ મને અતિશય ખેદ ઉત્પન્ન થયો છે. તમારી વિવાહની રાક્ષસી રીતિ ભેઈ, મને એમ લાગે છે કે, આ જૈન નથી. આતો કોઈ રાક્ષસો છે. મહાવીરના પવિત્ર સંતાનો આવા હોય નહીં. વીરપ્રભુના સંધના શ્રાવકો આવા અનાચારી હોયજ નહીં. આ કોઈ ઘાતકી પ્રભ લાગે છે.”

અરે અનાચારી લોકો! તમેને શ્રાવકો કહેવાં મને શરમ થાય છે. હું જૈન શાસન દેવી છું. તમારા જેવા અનાચારીઓને શિક્ષા દેવાને પ્રગટ થઈ છું. પ્રથમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે, જૈન પ્રભ હાલ હાનિકારક રીવાજોની લોભ થઈ પડી છે. તે અનેક પ્રકારના મહા કષ્ટો લોભાવે છે, અને તેથી જગતમાં વીરશાસનની ભારે હીલણ થાય છે. આ ખળર ભણી મને હૃદયમાં ભારે પરિતાપ થયો હતો. તત્કાળ પ્રગટ થઈ ભારત વર્ષ ઉપર પ્રવાસ કરવાની મારી ઇચ્છા થઈ આવી અને તરતજ હું પ્રવાસ કરવા નીકળી પડી છું. મારા પ્રથમ પ્રવાસમાં એકલા થયેલા એક જ્ઞાતિના સમાજમાં મને અતિશય ખેદ થયો હતો. તે ખેદને જરા શાંત કરી, હું અહીં બીજા પ્રવાસમાં આવી, ત્યાં આ સ્થળે મને અતિશય પરિતાપ ઊપજ્યો છે. તમારા દુરાચારોને પ્રત્યક્ષ ભેઈ, મારા મનને એવી ઘ્વાનિ થઈ છે કે, જે કોઈ પણ રીતે વર્ણવી શકાય તેમ નથી. હે શ્રાવકભાસો! તમારા દુષ્ટ વર્તનોએ મારા હૃદયને આકુળ-આકુળ કરી દીધું છે. મારા અંતરમાં રહેલી ઊપદેશ આપવાની ઇચ્છા પણ

શિથિલ થતી બાંધ છે. હું મારા ભવિષ્યના પ્રયત્નને માટે શિથિલાદર થઈ ગઈ છું; અને કેટલેક અંશે નિરાશ પણ થઈ છું. પ્રવાસના આરંભમાં મારા હૃદયમાં જે ઉત્સાહ હતો અને જે ઊમદા આશાઓ મેં ધારણ કરેલી હતી, તે ઉત્સાહ અને આશાઓ અત્યારે તદ્દન નાશ પામી ગઈ છે, મારા ચરણનું બળ શિથિલ પડી ગયું છે.”

શાસનદેવીના આ વચનો સાંભળી, બધા શ્રાવકો આશ્ચર્ય પામી ગયા અને પોતાના નકારા વર્તનને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. તે વખતે હર્ષચંદ્ર નામે એક આસ્તિક શ્રાવક કેઈ પોતાના સગાને ઘેર વિવાહ પ્રસંગે આવેલો હતો. તે આહ્વાન ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનને બાંધુનારો અને હાનિકારક રીવાજોને હૃદયથી ધિક્કારનારો હતો. શાસનદેવીના આ વચનો સાંભળી, તે પોતાના હૃદયમાં સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો, અને વિનયથી બોલ્યો. “મહા માતા ! આપ કૃપા કરી અહીં પધાર્યાં, તેને માટે અમે આપનો આભાર માનીએ છીએ. વર્તમાન કાળે (વિષમ કાળના પ્રભાવથી અમે) વિપરીત માર્ગે ચાલનારા અને અનાચારને સેવનારા થઈ ગયા છીએ. હાનિકારક રીવાજોની મોટી સેનાએ અમારી શ્રાવક કોમને પાયમાલ કરી દીધી છે, અને અમારા શ્રાવક તેજને હરી દીધું છે. અમે તદ્દન નિસ્તેજ થઈ ગયા છીએ અને વિપત્તિઓના વમળમાં શુન્નવાઈ ગયા છીએ. મહા દેવી ! હવે કૃપા કરી આ દીન પ્રજાનો ઉદ્ધાર કરો અને ભુલી પડેલી અમારી કોમને પુનઃ સન્માર્ગનું દર્શન કરાવો. આપ હયાળુ દેવી બે અમારી તરફ ઊપેક્ષા રાખશે તો સર્વ જૈન પ્રજા મિથ્યાત્વ ભરેલી ભુદ્ર પ્રજાના જેવી અધમ થઈ જશે, અને પરિણામે આહ્વાન ધર્મના સર્વ સહચારમાંથી તદ્દન ભ્રષ્ટ થઈ જશે. માતા ! આપ હયા ધર્મના અધિષ્ઠાત્રી છો. વીર શાસનના પ્રભાવક દેવતા છો અને જૈન પ્રજાનાં પરમ હિતકારી છો. અમારા સર્વ અપરાધો क्षમા કરો. અને અમાને સન્માર્ગનો ઉપદેશ આપો.” તે હર્ષચંદ્રના આ વચન સાંભળી શાસન દેવી જરા આશ્વાસન પામ્યાં અને તેમના હૃદયમાં ઊત્પન્ન થયેલો ક્ષોભ ઘણું અંશે વિલીન થઈ ગયો. તેઓ જરા મંદ સ્વરથી બોલ્યાં—“ભદ્ર ! તારા વચનો સાંભળી મને જરા સંતોષ થયો છે. અને તે સાથે મારા મનમાં ખાતરી થાય છે કે, તારા જેવી ભાવનાવાળા બીજા શ્રાવકો અહીં શોધાજ હશે. જે અનાચારો અત્યારે મેં પ્રત્યક્ષ બોધ્યા છે. તે તરફ તને ધિક્કાર હશે એવું મને લાગે છે. ભદ્ર ! આવા અજ્ઞાના લોકોના વૃંદમાં તારા જેવો એક શુદ્ધ શ્રાવક હોય તે જોઈ મને આશ્ચર્ય સાથે સંતોષ થાય છે. પ્રભુ તારૂં કહ્યાણુ કરે. અને તારા જેવા અનેક શ્રાવકો ઊત્પન્ન થઈ મારા શાસનને શોભાવો.”

મહેશ્વરીના આ વચ્ચેના સાંભળી હર્ષચંદ્ર નમ્રતાથી બોલ્યો—“ધર્મ માતા ! આપનું કહેવું યથાર્થ છે. આપે ઊચ્ચારેલા આશીર્વાદના વચ્ચેના સાંભળી મારા ઊત્સાહની વૃદ્ધિ થાય છે. જો આપ સાંભળવાની કૃપા કરો, તો હું મારો વૃત્તાંત આપને નિવેદન કરું.”

મહેશ્વરી પ્રસન્ન થઈ બોલ્યાં “ભદ્રા ! ખુશીથી તારો વૃત્તાંત કહે; મને ખાતરી છે કે, તારો વૃત્તાંત સાંભળી મારું હૃદય પ્રસન્ન થશે;”

હર્ષચંદ્ર ઊત્સાહથી બોલ્યો—“મહેશ્વરી ! હું સૌરાષ્ટ્ર દેશનો નિવાસી છું. વિશા શ્રીમાળી નામની જ્ઞાતિમાં મારો જન્મ છે. આપની કૃપાથી મેં યથાશક્તિ ધર્મ અને સંસારની કેળવણી પ્રાપ્ત કરી છે. આજથી બે વર્ષ પહેલાં હું અને મારા કેટલાએક ધર્મમિત્રોએ મળી એક નાની સંસ્થા સ્થાપેલી છે. એ સંસ્થામાં ધર્મ અને સંસારની સુધારણા કરવાના વિચારો કરવાને અમે એકઠા મળીએ છીએ. તેમાં ખાસ કરીને જૈન કોમમાં ફાળવેલ થયેલા હાનિકારક રીવાજોને નાબુદ કરવા અમારો ભારે પ્રયત્ન છે. અમારામાંના કેટલાએકે ઊપદેશકો થઈ એ કામ માથે ઊપાડી લીધું છે. જોકે માઠ અજ્ઞાન રૂપ અધકારમાં આચ્છાદિત થયેલી અમારી કોમમાંથી એ રીવાજોને નાબુદ કરાવામાં અમે હજી વિજયી થયા નથી, તો પણ કેટલેકઅંશે અમે અનુક્રમે આગળ વધતા જઈએ છીએ. મહા માતા ! આપના આ પ્રવાસની વાર્તા સાંભળી મને મારા હૃદયમાં ભારે હર્ષિમત આવી છે. આપ મહાદેવી અમારી ધારણા પાર પાડવામાં પૂર્ણ સહાય ભૂત થશો; એવી ઊમદી આશા ઊદિત થાય છે.”

હર્ષચંદ્રના આ વચ્ચેના સાંભળી મહાદેવી વિશેષ પ્રસન્ન થયાં અને તેમના હૃદયમાં સર્વને ઊપદેશ આપવાની ઈચ્છા પ્રગટ થઈ આવી. તેમની ઊપદેશ વાણી સાંભળવાને સર્વ જનો આતુર થઈ શાંત રહ્યા. મહાનુભાવા શાસનદેવી પ્રથમ નીચેના સુભાષિતો મધુર અને ગંભીર સ્વરથી બોલ્યા.

“યત્રનો નાસ્તિકઃ કશ્ચિત્ત્વ યત્રનો કશ્ચિદાતુરઃ ।

યત્રનો દુર્મતિઃ કશ્ચિત્ત્વ સ સંઘો વિજયી મુચિ ॥ ૧ ॥

યત્ર કશ્ચ દુરાચારો નાંતર્વિજિતિ પીઢકઃ ।

દુર્ગુણોના પ્યધર્મશ્ચ સ સંઘો વિજયી મુચિ ” ॥ ૨ ॥

“જેમાં કોઈ નાસ્તિક નથી, કોઈ દુઃખી નથી, અને કોઈ દુર્ણુદ્ધિવાળો નથી, તે સંઘ પૃથ્વી ઊપર સદા વિજયી થાઓ. ૧

જેની અંદર કોઈ પીડા કરનાર દુશઆર, દુર્ગુણ અને અધર્મ પેશી શકતો નથી, તે સંઘ આ પૃથ્વી ઉપર સદા વિજયી થાઓ. ” ૨

આ પ્રમાણે સુભાષિતોત્તુ શ્રવણ કરાવી મહાદેવી ગુર્જર ભાષામાં બોલ્યા. “ અરે અજ્ઞાની શ્રાવકો ! તમેને શ્રાવક કહેતાં મારો જિજ્ઞાસ્યમય છે. તો પણ તમારું એ નામ ભવિષ્યમાં સાર્થક થાય, તેવા હેતુથી હું તમેને શ્રાવક નામથી બોલાવું છું. અરે અદ્ય મતિ ગૃહસ્થો ! આ સામયે તમે જે વિવાહ ઊત્સવ કરવાને પ્રવર્ત્યા છે, તે ઊત્સવ શી વસ્તુ છે ? અને તેની ક્રિયામાં શું રહસ્ય અને શી મહત્તા રહેલી છે ? તે તમારા જાણવામાં નહીં હોય, પરંતુ વિવાહની સ્થૂલ રીતિ અથવા શુદ્ધ રીતિ માં પણ તમે સમજતા નથી, એ મને મોટો ખેદ થાય છે. તમે વિવાહનો શુદ્ધ વિધિ જીવી ગયા છે. ઊત્તમ વિવાહના પ્રકારોને જીવી જઈ તમે અધમ વિવાહ કરવા માંડ્યા છે. અરે મૂર્ખ લોકો ! તમે શા માટે ઈમમાં પડ્યા છો ? તમારા ઐર્થાશ્રીતક મહાન આચાર્યોએ તમેને ગૃહસ્થ ધર્મ બતાવ્યો છે, અને વિવાહની ઊત્તમ ગીતિ દર્શાવી છે; તે છતાં તમે તે તરફ બેઠરકારી રાખો છો અને અનાયાર ભરેલા વિવાહો કરો છો, એ કેવા ખેદની વાત કહેવાય ? અરે નામધારી શ્રાવકો ! તમે આંગે બિલાડી જીવો. તમારે માટે પૂર્વાચાર્યોએ શું શું કરેલું છે. તમારા પાત્રીશ લક્ષણો માં વિવાહને માટે શું છે ? શ્રાવકોએ વિવાહ સંબંધ કેવી રીતે બેઠવે બોધ્યો ? શ્રાવક વિવાહની પદ્ધતિ કેવી હોવી બોધ્યો ? એ વાતનો જરા વિચાર કરો. અને પૂર્વાચાર્યોએ તે વિષે શું કહ્યું છે ? તે લક્ષમાં લ્યો. ગૃહસ્થો ! મારે દિલગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે, તમે પોતે તમારા ઘરની સ્થિતિ જાણતા નથી. ‘ તમે પોતે કોણ છો ? એ પણ તમારા જાણવામાં નથી. અરે મૂર્ખ લોકો ! તમારા પરમ ઊપકારી મહાત્મા હરિભદ્ર સૂરિએ તમારે માટે અનેક આચાર ગ્રંથો લખેલા છે. તેઓમાં ધર્મર્થિદુ એ મુખ્ય ગ્રંથ છે. એ ઊપયોગી ગ્રંથમાં તે મહાનુભાવે તમારા સર્વ આચાર દર્શાવેલા છે. હે અજ્ઞાની નરો ! મને લાગે છે કે, તમે એ ગ્રંથનું નામ પણ જાણતા નહીં હશે. તેમાં કેટલાએક તો એ ગ્રંથના કર્તા હરિભદ્રસૂરિનું નામ પણ જાણતા નહીં હોય, મને કહેતાં ચરમ આવે છે કે, તમે જૈન નામને શા માટે ધારણ કરતા હશે ? તમે ને જૈન તો નહીં, પણ જૈનાભાસ કહેવા, એ પણ પૂર્ણ રીતે ઘટતું નથી.

ગૃહસ્થો ! મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ તમારા વિવાહ પ્રકારને માટે શું લખે છે ? તે તમે સાવધાન થઈને સાંભળો. તે મહાનુભાવ પોતાના ધર્મર્થિદુ ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે સુત્ર લખે છે.—

“ સમાનકુલશીલાદિજિરગોત્રજૈવૈવાહ્ય

મન્યત્ર વત્સુ વિરુદ્ધેન્યઃ ॥૧ ॥ ”

“ જે લોકો પોતાની જાતિના કે દેશના લોકો સાથે બહુ વિરોધ કરનાર છે, તે લોકો શિવાય કુળ તથા શીળ વગેરે જેમને સરખા હોય અને જે એક ગામના ન હોય, તેવા લોકોની સાથે વિવાહનો સંબંધ કરવો.”

ગૃહસ્થો ! આ સૂત્રના પ્રત્યેક શબ્દની અંદર તે મહાનુભાવે વિવાહનું ખીજ આરોપિત કરેલું છે. વિવાહનો પવિત્ર સંબંધ જોડવામાં કેટલું બધું જોવાનું છે ? તે આ સૂત્રમાં દર્શાવી આપ્યું છે. પ્રથમ વિવાહ સંબંધમાં કુળ જોવાનું છે, જે કુળના પૂર્વજો સારા બહારવાળા અને સારા આચારને પાળનારા હોય, જેમના ઘરની સ્થિતિ, વેષ અને ભાષા વગેરે સર્વ રીતે મળતા હોય, તેવા કુળવાળાઓ પરસ્પર વિવાહ સંબંધ જોડવો જોઈએ, કારણ કે, તેવા લોકોની સાથે વિવાહ સંબંધ જોડવાથી સર્વદા સંપ, રનેહ નથી થકે છે, કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ એથી ઊલટું જ કરવામાં આવે છે. કેટલાએક કેવળ સારા ધનવંતોને શોધે છે, કેટલાક એક મોટા અધિકારીને શોધે છે અને કેટલાએક કેવળ વગવાળાને શોધે છે. તે શિવાય તેમના આચાર, વિચાર કે વર્તનને જોતા નથી. ગમે તેવા આચાર વાળા હોય અને ગમે તેવી રીતે વર્તનારા હોય, પણ જો તેઓ શ્રીમંત હોય તો તેમની સાથે સંબંધ જોડવા તત્પર બની જાય છે. આમ થવાથી તેમનો જોડાએલો સંબંધ અસ્ખલિત રીતે ચાલતો નથી. અને તેની અંદર અનેક જાતના વાંધાઓ ઊઠે છે, ધર્મભિન્ન ઊપર ટીકા કરનાર મહાનુભાવ મુનિચંદ્રસૂરિ દાખે છે કે, “ જો કુળ તથા શીળ પ્રમુખ સરખા ન હોય અને તેવાઓની વચ્ચે વિવાહ સંબંધ જોડવામાં આવ્યો હોય, તો તે સંબંધ નિર્દોષ ન હોવાથી અસંતોષ વગેરે દોષ થવાનો સંભવ છે. વળી બંનેની સ્થિતિ સરખી નહોય તો એટલે જો પોતાના પિતાની વધારે સમૃદ્ધિ હોય, તો કન્યા તેથી અલ્પવૈભવવાળા પતિની અવગણના કરે છે અને પુત્ર પોતાના પિતાનો વૈભવ અધિક હે થ તો તેનાથી હિતપક્ષ જણાવેલા અહુઠારને વશ થઈ કન્યાનો પિતા વૈભવ રહિત હોવાથી તે દુર્બળ ટેકાવાળી કન્યાની અવજ્ઞા કરે છે; તેથી સમાન સ્થિતિવાળાઓએ પોતાની વચ્ચે સંબંધ જોડવો જોઈએ. આજકાલ તે વાત ખીલકુલ જોવામાં આવતી નથી. કન્યાને પિતા પોતાની છોકરી સારો વૈભવ લોગવે એવા હેતુથી ધનવંતને આપવા ઇચ્છા રાખે

છે. અને હૃદયમાં એવી પણ ધારણા રાખે છે કે, “જે આપણી કન્યા શ્રીમંતને ઘેર જશે તો, બ્યારે જમાઈ કે કન્યા સ્વતંત્ર થશે, ત્યારે આપણાથી તેના ઘરના વૈભવનો ઉપયોગ કરી શકશે. તેમ કરતાં જે આપણો લાણેજ ભવિષ્યમાં ગૃહસ્થાની થશે તો પછી એ ધન ‘આપણું’ જ થવાનું.” આવી દુષ્ટ ધારણા રાખી, કેટલાએક શ્રીમંતના ઘરમાં કન્યા આપવાનો ભારે પ્રયત્ન કરે છે. આવી ધારણા રાખવી એ ધર્મવિરૂદ્ધ છે. તેથી સમાન સ્થિતિવાળા ગૃહસ્થોની વચ્ચે વિવાહ સંબંધ જોડવો, એ સર્વરીતે યોગ્ય છે.

જે બહુ વિરોધી હોય, તેમની સાથે પણ વિવાહ સંબંધ જોડવો ન જોઈએ. તેવાઓની સાથે વિવાહ સંબંધ જોડવાથી, પોતે અપરાધી ન હોય, તો પણ તે સંબંધ દ્વારા વખતે મોટો વિરોધ આવી પડે છે અને તેવા વિરોધનું પાત્ર થવાથી આ લોક તથા પરલોકના અર્થની હાનિ થવાનો પ્રસંગ આવે છે.

ગૃહસ્થો! બાળકાલ તરે એ વાત ઊલી બચે છે. માત્ર સ્વાર્થબુદ્ધિને ધારણ કરી ગમે ત્યાં સંબંધ જોડી દે છે. આથી તમારો સંસાર અધમ સ્થિતિમાં આવી ગયો છે. ભારતવર્ષ ઉપર ઉત્તમ ગણાતો શ્રાવક સંસાર અત્યારે અભ્યવસ્થિત થઈ ‘અવમણનાનું’ પાત્ર બન્યો છે.

શ્રાવકો! આ તમારા વિવાહ પ્રસંગે મેં વિવિધ જાતના વરને અવલોક્યા છે તેમાં કેટલાએક બાળવયના અને કેટલાએક વૃદ્ધવયના જોઈ; મારા મનમાં અતિશય ખેડ થયો છે. ધર્મજિંદુના ટીકાકાર મહાત્માવા લૌકિક નીતિને અનુસરીને લખે છે કે, “દ્વાદશવર્ષ સ્ત્રી પોદશવર્ષ પુમાન્” એટલે બાર વર્ષની સ્ત્રી અને સોળ વર્ષનો પુરુષ તેમનો સંબંધ થવો યોગ્ય છે. શ્રાવકો, આ કમનું ઊર્લ્લંઘન પૂર્ણરીતે જોવામાં આવે છે. બાળવયના વરકન્યાની જોડ જોતાં, મને અતિશય શોક થાય છે અને ભવિષ્યમાં જૈનપ્રજાની વિશેષ અધમ દશા થવાની યાંત્ર રહે છે. બાળલગ્નનો કુરીવાજ તમારી ધાર્મિક અને સાંસારિક સ્થિતિની પાથમાલી કરી નાંખશે, અને તમારો પ્રભને સર્વ પ્રકારની અધમતામાં લાવી મુકશે.

ગૃહસ્થો! તમારા વિવાહની રાક્ષસી રીતિ મારા મનને અતિશય ખેદાતુર બનાવે છે. આઠ પ્રકારના વિવાહમાંથી જે અધમ વિવાહ ગણાય છે, તેજ વિવાહ તમારામાં પ્રવર્તે છે. કન્યાનો વિકૃત કરી વિવાહ કરવો, એ સર્વથો અધમ વિવાહ છે. રાક્ષસ અને પૈશાચ વિવાહથી પણ જે અધમ વિવાહ ગણાય છે.

શ્રાવકો, આ મંડપમાં કન્યાના ઘાતકી પિતાએ જે દુરાચાર આચર્યો છે અને જે મેં અત્યારે પ્રત્યક્ષ જોયો છે, તે જોતાં મને એટલું બધું લાગી આવ્યું છે કે, શ્રાવક જેવી પવિત્ર કામમાં આવા અધમ કૃત્યો કરનારા ચંડાળો શા માટે ઊત્પન્ન થતા હશે ? વધારે દ્રવ્યનો અવેશ લેવાને માટે મંગલગૃહના દીવાઓ ખુલાવી દેવા અને તોરણ આવેલા વરની પાસેથી વધારે પૈસા કઠાવવા એ કેવો દુરાચાર કહેવાય ? અધમ જાતિના ચંડાળો પણ આવા કૃત્યો કરતાં નહીં હોય. આવા અધર્મી પુરૂષો ચતુર્વિધ સંઘમાં ગણાય અને તેમને લોકો શ્રાવકના નામથી જોખે, એ કેલું અઘટિત કહેવાય ? શ્રાવકો, આ તમારા સમુદાયમાં રહેલો ઘાતકી ક્યાળ શેકને તમે અડકશો નહીં, તે પશુની જેમ પોતાની પુત્રીને વેચવા તૈયાર થયો છે. આકુસો રૂપીઆ લઈ વેચેલી કન્યાને પુનઃ બે હબ્બર રૂપીઆમાં વેચે છે. અને પોતાને આંગણે પરણવા આવેલા વૃદ્ધ વરનો અનાદર કરે છે. આ પાપીનો તમે સર્વથા ત્યાગ કરજો, તેનું સુખ યાવજીવિત ન જોવાના પચ્ચખાણુ કરજો. જે ભૂમિ ઉપર એ નીચ નર ચાલે છે, તે ભૂમિ પર જલસિંચન કરી, પગ સુકાવે. મને ધારતી રહે છે કે, આવા બીજા નીચ નરો વખતે શ્રાવક કુળમાં જન્મેલા હશે તો તે સમજાને તમે સંઘની બાહર કરજો અને જૈન સંઘની શુદ્ધ પવિત્રતા જાળવજો.

આ પ્રસંગે મારે કહેવું જોઈએ કે, જે આ વૃદ્ધ પુરૂષો વિષયની વાસના તૃપ્ત કરવાને વરના વેષ પેહેરી, બાલિકાઓને પરણવા આવેલા છે, તેમનો પણ સર્વથા અનાદર કરવો જોઈએ. એ ઘાતકી રાક્ષસોનું જીવિત ઘણુંજ ધિક્કારવા યોગ્ય છે. ભારત વર્ષ ઉપર જે વિધવા શ્રાવિકાઓની સંખ્યા મોટી જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ આ વૃદ્ધ યક્ષો છે. આ વિષયી વૃદ્ધ યક્ષો કન્યાવિક્રયના મહા પાપના ઉત્તેજક છે. તેઓએ ઉત્તેજન આપી, એ મહા પાપને વધાર્યું છે. જરાથી જીલ્લુ થયેલા, રોગના કૂપ બનેલા અને યમરાજના અતિથિ થવા તૈયાર થયેલા, આ વૃદ્ધ વરોને પોતાનો વિવાહ કરવામાં જરા પણ શરમ આવતી નથી. તેઓ પારકી બાળાઓના ભવને બાળી નાંખે છે અને તેમને વૈધવ્યની દુઃખરૂપ દીક્ષા આપે છે. શ્રાવકાભાસો, આ વખતે વૃદ્ધ વરના, જે ત્રણ પ્રસંગો જોઈ, મને અતિથય પરિતાપ થયો છે. તેમના વિવાહની વિઠંબના એટલીબધી જોદકારક છે કે, તેને માટે જોઈએ તેટલા નિંદાના શબ્દો મારા મુખમાંથી નીકળી શકતા નથી. મારી દિવ્ય જિહ્વાથી એ શબ્દો ઉચ્ચારવા કોઈ રીતે ઘટિત નથી. ટુંકામાં એટલુંજ કહેવાનું કે, આર્હત ધર્મની પવિત્ર પ્રજ્ઞના સર્વ આચારોનો નાશ થઈ ગયો છે. અને હાનિકારક રીવાજોએ તેમને અનાર્થ કરી દીધા છે. શ્રાવકો, હવે તમે એકત્ર થઈ એ રીવાજોનો તકન નાશ કરી દો. અને જેઓ આવા અનાચારને સેવતા હોય, તેમને સંઘમાંથી બાહર કાઢો અને તેમના સંસર્જનો સર્વથા ત્યાગ કરો. આ ક્યાળશા જેવો દૂર અને ઘાતકી છે, તેના

જેવેજ આ વૃદ્ધ વર કૂર અને ઘાતકી છે. કન્યાવિકૃયના મહાપાપને ઉત્તેજન આપનારા આવા વૃદ્ધ વરોનો પણ સંસર્ગ ન કરવો જોઈએ. ”

આટલું કહી મહાદેવી ક્ષણવાર વિરામ પામ્યા, એટલે હર્ષચંદ્ર વિનયથી બોલ્યો. “ મહેશ્વરી, આપે જે શિક્ષા આપી છે, તે યથાર્થ છે. આપના ઉપદેશનો પ્રત્યેક અક્ષર મનન કરવા જેવો છે. આપનો આ ઉપદેશ સાંભળી, અમે કૃતાર્થ થયા છીએ. હવે પણ વિશેષ ઉપદેશ આપી, અમારા મલિન આત્માને પવિત્ર કરો અને હાનિકારક રીવાજોના પાશમાંથી અમેને બચાવો. માતૃશ્રી, આપ અમારા મંડળને ખરેખર સહાયકારક થયા છો. વીર પ્રભુના શાસનના પ્રભાવથી કેટલાએક ભવ્ય જીવો બંધત થવા લાગ્યા છે. હવે અમે આશા રાખીએ છીએ કે, ભારતની જૈન પ્રજાનો સત્વર ઉદ્ધાર થશે. આપ મહેશ્વરીની કૃપાથી દુઃખોમાં કટાર્થ ગયેલી જૈન પ્રજાનો હવે સત્વર ઉદ્ધાર થશે. આપે જે દુરાચાર આ સ્થળે જોયા છે, તેવા દુરાચારો બીજે ઘણે સ્થળે જાહે છે. જો તેઓ બધા આપના જોવામાં આવે, તો આપને ઘણુંજ ભાર પેદ થાય, એટલુંજ નહીં, પણ આપના હૃદયમાં એવી પણ શંકા થાય કે, આ વીર પ્રભુના ધર્મની પ્રજા નથી પણ કોઈ મધ્યાત્મી શૂદ્ર પ્રજા છે. મહેશ્વરી, આપ હયા લાવી, ક્ષમા આપો, અને અમેને વિશેષ ઉપદેશ આપી, આચારના માર્ગનું દર્શન કરાવો. ”

હર્ષચંદ્રના વચન ઉપરથી મહાદેવી વિશેષ ઉપદેશ આપવાની ઇચ્છા ધારણ કરી બોલ્યા. “ શ્રાવકો, તમારે સર્વદા તમારા આચારચંદ્રનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ લખેલા ધર્મચિંદુ ગ્રંથમાં તમારા શૃદ્ધસ્થ ધર્મના વર્તનનો ઉત્તમ પ્રકાર દર્શાવેલો છે. પ્રથમ તો તમારે ઉપદ્રવોથી દરતા રહેવું. આ સંસારમાં દુષ્ટ અને અદુષ્ટ અથવા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે પ્રકારના ઉપદ્રવો જોવામાં આવે છે. જે ઉપદ્રવો પ્રત્યક્ષ નજરે જોવામાં આવે તે પ્રત્યક્ષ અને જે અનુમાનથી જાણવામાં આવે તે પરોક્ષ ઉપદ્રવો છે. જો પોતાની અકિત પ્રમાણે ભય થવાના કારણનો દૂરથી ત્યાગ કરવામાં આવે, તો તે ભય ચિત્તમાં ઊત્પન્ન થવા પામતોજ નથી. તેમ છતાં કદિ ઊત્પન્ન થાય, તો તે પોતાની મેળે શમી જાય છે. તેમાં અન્યાયથી વ્યવહાર ચલાવવો, જુગાર રમવો અને વ્યભિચાર કરવો એ બધા પ્રત્યક્ષ ઉપદ્રવના કારણો છે. તે લોકોના જાણવામાં આવતાં તેથી અનેક જાતની વિઠંબનાઓ આવી પડે છે. જે અસહ્યનું ભક્ષણ કરવું અને છુપીરીતે અનાચાર સેવવા, તેઓનું કળ નરકદિકની યાતના—પીડા વગેરે છે, તેથી તે પરોક્ષ ઉપદ્રવો કહેવાય છે. પવિત્ર શ્રાવકે એ ઉભય પ્રકારના ઉપદ્રવોથી ભય પામતા રહેવું. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ

તે પછી એક ઊપયોગી મહા વાક્ય લખે છે કે, “શિષ્ટચરિત્રપ્રશંસન” શિષ્ટ-સાધુ પુરૂષોના આચરણની પ્રશંસા કરવી. જૈનસંપ્રદાયમાં જે ઊત્તમ પુરૂષો થયેલા છે અને થાય છે, તેમના આચરણની પ્રશંસા કરવી. કહિ અહિં તેઓને શંકા થશે કે, શિષ્ટપુરૂષોનું આચરણ કેવું હોય છે ? તો તેને માટે ટીકાકારે સંક્ષેપમાં સારીરીતે કથાવેલું છે. “ લોકોપવાદથી ભય રાખવો, ગરીબોનો ઊદાર કરવામાં આદર કરવો, કોઈ પોતાનું કાર્ય કરે, તેની કદર બાંધવી, દાક્ષિણતા રાખવી, સહાચાર પાળવો, કોઈની નિંદા કરવી નહીં, સાધુ પ્રશંસા કરવી, આપત્તિ આવી પડે તોપણ દીનતા કરવી નહીં, સંપત્તિમાં નમ્રતા રાખવી. પ્રસંગ આવતાં થોડું ખોલવું, વૃથા વિવાદ છોડી દેવો, જે કામ માથે લેવું, તે પાર ઊતારવું, કુળધર્મ પાળવો, નકામો ખર્ચ કરવો નહીં, ચોખ્ખું સ્થાને ક્રિયા કરવી, મુખ્ય કાર્ય કરવાનો આશ્રય રાખવો, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, લોકાચારને અનુસરવું, સર્વગ ઊચિત આચરણ કરવું અને કંઈ પ્રાણ આપ્યા હોય, તોપણ નિર્દિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. ”

ગૃહસ્થો ! આના શિષ્ટાચારની તમારે પ્રશંસા કરવી. આજકાલ તેથી ઉલટી રીતે કરવામાં આવે છે; એ ઘણુંજ વિપરીત છે. જે ઊત્તમ પુરૂષો સારા કામ કરે છે, તેની પ્રશંસા કરવી એક તરફ રહી, પણ ઉલટી તેની નિંદા કરવામાં આવે છે. દ્રેષ અને ઇર્ષ્યાને લઇને લોકો શિષ્ટ પુરૂષોના આચરણને સહન કરી શકતા નથી. કહિ સંસારી કાર્યોમાં તેમ કરવામાં આવે, તો જરા સહન કરી શકાય, પરંતુ ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ તેવું વર્તન જોવામાં આવે છે, એ ઘણુંજ અસહ્ય અને અક્ષતબ્ય છે. કોઈ શિષ્ટ પુરૂષ સારા ઊપદેશો આપી, સારી સંસ્થાઓ સ્થાપે અને તેમ કરીને જગતમાં પ્રખ્યાતિ મેળવે, તે કોઈનાથી સહન થઈ શકતું નથી. ઇર્ષ્યાળુ અને દ્રેષી-લોકો તેની નિંદા કરવા મંડી જાય છે. શ્રાવકો, તમારે એવી લઘુવૃત્તિ ન રાખવી જોઈએ. જે પુરૂષો પદોપકાર કરવામાં તત્પર છે, અને જેઓ સર્વના કલ્યાણને માટે આત્માર્પણ કરે છે, તેવા શિષ્ટ પુરૂષોના આચારની તમારે પ્રશંસા કરવી. માત્ર પ્રશંસા કરવી એટલુંજ નહીં; પણ તેમને દયાશક્તિ સહાય આપવી.

ગૃહસ્થો ! ઉત્તમ શ્રાવકોએ કામકોધાદિ ૬ અંતરંગ શત્રુઓનો ત્યાગ કરી અને અવિરૂદ્ધ અર્થને અંગીકાર કરી, ઈદ્રિયોનો જય કરવો. એ છ અંતરના શત્રુઓ આ કાળમાં ભારે ત્રાસ વર્તાવે છે. અવિવાહિત ઓ ઊપર દુષ્ટ અધ્યવસાય કરવો, એ કુામ કહેવાય છે. આ વિષમ કાળમાં આવો અધ્યવસાય ગૃહસ્થ અને સાધુ-ઉભયમાં થવા લાગ્યો છે. આ દુષ્ટ અધ્યવસાયથી કેટલાએક લોકોએ આર્હત ધર્મ જેવી પવિત્ર ભાવના ઉપર શંકા કરવા માંડી છે. ગૃહસ્થો, તમારે એ દુષ્ટ કામનો સર્વથા

ત્યાગ કરવો. બીજાને અથવા પોતાને વિચાર્યો વગર જે નાશનો હેતુ થાય તે ક્રોધ કહેવાય છે. જોકે ક્રોધ, શત્રુએ આ જગત ઉપર પોતાનો વિકરાળ પગો પ્રસાર કર્યો છે, જૈનમત્ત સર્વથા દયાભાવને ધારણ કરનારી અને અહિંસા ધર્મને માન આપનારી ગણાય છે, તે છતાં તેમની અંદર ક્રોધના પ્રચંડ રૂપે પ્રવેશ કરવા માંડ્યો છે. મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, કેટલાએક પદવીધારી સાધુઓ પણ તે દુષ્ટ પંચામાં સંપડાઈ ગયા છે. તેઓ ક્રોધને વશ થઈ અનેક જાતના અનુચિત ક્રમ કરવા લાગ્યા છે, અને તેમણે પોતાના આત્માને દુર્ગતિના શાબ્દન બનાવ્યા છે. ક્રોધને માટે એક મહાત્મા નીચે પ્રમાણે લખે છે.

ક્રોધઃ સર્વોદ્ધતકરઃ ક્રોધો ધર્મેષનાનિહઃ ।

ક્રોધઃ શિવાધ્વરોદ્ધા ચ તસ્માત્ ક્રોધં વિવર્જયેત્ ॥ ૧૮ ॥

ક્રોધ સર્વ અહિંસને કરનાર છે. ક્રોધ ધર્મ રૂપી ઈંધણને બાળનાર અગ્નિ છે અને ક્રોધ મોક્ષ માર્ગને રૂંધનાર છે, તેથી સર્વથા ક્રોધનો ત્યાગ કરવો. ૧

‘ગૃહસ્થો! આ સુભાષિતનું સર્વદા મનન કરી, તમે તમારા વર્તનને સુધારજો; અને તમારા હૃદયમાંથી ક્રોધ ક્ષાયને સર્વથા દૂર કરજો. લોભ એ પાપનો પિતા છે અને ક્રોધની આવકને વધારનાર આશ્રવરૂપ છે. તેને માટે જૈન મહાત્માઓ લખે છે કે, “હાન કરવાને યોગ્ય એવા પાપને પોતાનું ધન ન આપવું” અથવા કા-
રણ વગર પર ધનનું ગ્રહણ કરવું, એ લોભ કહેવાય છે. સાબકાલ જૈન પ્રજાને મોટો ભાગ એ ક્ષાયને વશ થઈને રહેલ છે. કેટલાએક ગૃહસ્થો એ ક્ષાયને વશ થઈ, અનેક જાતના અકૃત્યો કરે છે અને બીજાઓને તેમ કરતાં અનુચોદે છે. કહિ નિધન; ગૃહસ્થો દ્રવ્યની તંજીને લઈને એ ક્ષાયને માન આપે તે ઘટિત છે, પણ કેટલાએક શ્રીમતો પણ લોભને સારો આવકાર આપે છે. લોભને વશીભૂત થયેલા તે લોકો પરોપકારી કાર્યો કરી શકતા નથી. તેમની બિપેક્ષાથી કેટલાએક ધાર્મિક અને પરોપકારી ખાતાઓને ભ્રમ્યો તેવી પુષ્ટિ મળતી નથી. આથી જૈન પ્રજાની ભિન્નિ સાધ્ય કરવામાં મોટી હાનિ આવી પડે છે. જેઓ લોભને અનાદર કરી, મારા શાસનના ઉદ્દયને માટે ઉદારતા દર્શાવનારા છે, તેમને હું ‘હૃદયથી ધન્યવાદ આપું છું’ અને તેમના કાર્યો તરફ પૂર્ણ સંતોષ પામું છું.

ગૃહસ્થો! જૈન શાસ્ત્રમાં માન કેને કહે છે? તે તમારે લક્ષ લઈને સાંભળવાનું છે. “દૂરાચલ છાંટે નહીં અને ઘટિત વચનને માને નહીં, તે માન કહેવાય છે. આ

માન રૂપી પ્રચંડ ભૂતે ઘણાંઓને સપડાવ્યા છે. કેટલાઓએ તો તેના હાસ થઈ રહ્યા છે. મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, વીર પ્રભુના પરિવારમાં કેટલાઓએ સાધુઓને પણ એ ભૂતે પકડ્યા છે. તેઓ માનના પ્રવાહમાં તણાઈને 'શાસનની હીલણા કરે છે.' મને કહેતા દિલ્લીરી ઉપજે છે કે, એવા માની મુનિઓને 'શામાટે સંઘમાં' ગણવામાં આવે છે ? ચારિત્રના જે જે દૂષણો કહેલા છે, તેઓમાં માન એ મોટામાં મોટું દૂષણ છે. માનને શાસ્ત્રકારો ગળે'દ્રની ઉપમા આપે છે. એ ગળે'દ્ર ઉપર ચડેલા ગૃહસ્થો અને સાધુઓનો અવશ્ય અધઃપાત થાય છે. મહાતુભાવ જૈનાંચાર્યોએ માનનો ત્યાગ કરવાને માટે અનેક પ્રકારે ઉપદેશ આપેલો છે. એક અનુભવી કવિ માનને માટે આ પ્રમાણે કવિતા ગાય છે.

“ નાથ કેશે ગજકો ભંધ છોડાયો ” એ રાગ.

ભવી માન ગજવર પર નવ ચડ્યો, તેથી નિશ્ચય અધ આવી પડ્યો. (ટેક)

માન ગળે'દ્રથી બહુ જન પડિયા, દુર્ગતિના દુઃખ પામ્યા;

ભિલ્ય લોકથી ભ્રષ્ટ બની તે, અપ યશમાં બહુ ભગ્યા. ભવી, ૧

બાહુ બળિની અધમ દશા થઈ, રાવણ રાજ્યથી પડિયો;

દુર્યોધનને કષ્ટ થયા બહુ, કષ્ટની શૂળે ચડિયો. ભવી, ૨

તેથી માનનો નાશ કરીને, નિર્ભાની ઘઈ રહેયો;

સુખ સહુ પામી યશમાં ભરી, શિવપદના સુખ લેયો. ભવી, ૩

આ કવિત્તુ માનગીત તમારે ધ્યાન આપી મનન કરવા જેવું છે. એ માનગીતત્તુ ગાયન જૈન ભક્તો સર્વદા ગાયા કરે છે અને લોકોના મનમાં તેની ભારે અસર કરી લોકોને માનના પાશમાંથી છોડાવે છે.

શ્રાવકો ! તે પછી તમારે મહત્ત્વ સ્વરૂપ જાણી તેનો ત્યાગ કરવા સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. જૈનાચાર્યો મહત્ત્વ સ્વરૂપ દર્શાવતા લખે છે કે, કુળ, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ અને વિદ્યા એ પાંચ વસ્તુથી જે અહંકાર ઉત્પન્ન થાય તે મદ્દ કહેવાય છે, અથવા તેને લઈને બીજા ઉપર ધસારો કરવો, એ પણ મદ્દ કહેવાય છે. આજકાલ ઘણાં અજ્ઞાની લોકો એ મદ્દને ધારણ કરી, અનેક જાતની કુચેષ્ટાઓ કરે છે અને પોતાના આત્માની નિંદા કરાવે છે. ગૃહસ્થો, તમારે તે મદ્દને સર્વથા છોડી, તમારી મનોવૃત્તિને શુદ્ધ કર્તવ્ય તરફ દોરવી જોઈએ. મદ્દને લઈને તમારામાં કુસંપનો પ્રવેશ થયેલો છે, જેથી તમો તમારી ઉન્નતિના માર્ગને સાધી શકતા નથી.

ગૃહસ્થો । તમે સર્વે બહો છે કે, હર્ષ એ ઉત્તમ વસ્તુ છે. હર્ષને પ્રાપ્ત કરવાને માટે સર્વની અભિલાષા હોય છે, પરંતુ તે હર્ષને શાસ્ત્રકારોએ દોષ રૂપે વર્ણવેલો છે. કારણ શિવાય બીજાને દુઃખ ઉપજાવી અથવા પરને હાનિ, ભુગાર, સીકાર વગેરે અનર્થોના આશ્રય કરી, પોતાના મનને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવી એ હર્ષ કહેવાય છે. શાસ્ત્રકારો આવા હર્ષને દોષરૂપ માને છે, પણ બીજાનું શુભ કરવાથી અથવા કંઈપણ ધર્મ કે જ્ઞાનનો લાભ થવાથી જે હર્ષ થાય છે, તેવા હર્ષને તેઓ દોષરૂપ માનતા નથી. આજકાલ ઘણાં લોકો બીજાને હાનિ કરીને અથવા પરધર્મીની નિંદા કે નુકશાન કરીને હર્ષ પામે છે, તેવાઓ દોષના પાત્ર બની, ઊભય લોકમાં દુઃખના લોકતા બન્યા વિના રહેતા નથી આવકો । મારા બહુવામાં આવે છે કે, ઘણીવાર અજ્ઞાનના પ્રભાવથી કેટલાએક જેનો અઘ્ધ મતના ઝગઝગ કરી બીજાઓને મોટી હાનિ કરવાના પ્રયત્નો કરે છે. અને કેટલાએક પરધર્મ તરફ ભારે તિરસ્કાર બતાવ્યા કરે છે. એ બધા માન, મદ અને હર્ષનોજ વિલાસ છે. એ ત્રિપુટીથી આ વિશ્વચક્ર ભ્રમિત થઈ ગયું છે. શ્રી વીર પ્રભુએ જૈન ધર્મને એકજ રૂપે પ્રરૂપ્યો હતો અને તેના સિદ્ધાંતો એકજ માર્ગે પ્રતિપાદિત કર્યાં હતા, છતાં જેમ જેમ તેમના નિર્વાણ પછીનો સમય ચાલતો ગયો, તેમ તેમ તે એકજ ધર્મના સ્વરૂપમાંથી અનેક સ્વરૂપોના આવિર્ભાવ થતો ગયો છે. અર્વાચીન આર્યોએ એ સૂત્રોમાંથી જુદા જુદા અર્થ કાઢી એક ધર્મના ક્રિયામાર્ગને અનેક રીતે ચલાવ્યો છે. વસ્તુતાએ જૈન સિદ્ધાંત એકજ છે, છતાં ક્રિયા માર્ગમાં તફાવત કરાવેલો દેખાય છે. અદ્વપ્રમતિ આવકો તે સિદ્ધાંતના સ્વસ્થને સમજ્યા વગર મારામારી કરે છે અને તેને અંગે અનેક બાતલા કર્યો બાધે છે. ગૃહસ્થો, તેઓ તમારે ઉપર કહેલી ત્રિપુટીનો સર્વથા ત્યાગ કરવો અને મારા પવિત્ર દર્શનની જેમ નિંદા ન થાય તેમ વર્તવું. મત અઘ્ધના દુરાગ્રહી લોકો મારા શાસનની હીલસા કરે છે અને મારા શુદ્ધ ક્રિયા માર્ગને મલિન બનાવે છે. બ્યારે હું તેમના એ વર્તનનો વિચાર કરું છું, ત્યારે મારા મનમાં ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે, મારો ધર્મ એકતાથી ભિન્ન થઈ ગયો છે, તો પણ મારો સિદ્ધાંત હંજી અબાધિત છે. સર્વે શ્રી વીર પ્રભુનું પવિત્ર નામ એકજ રીતે જાપે છે. અને તેમના શુદ્ધ સ્વરૂપને વિલોકે છે છતાં તમે નાહકના કલહ ઉભા કરી, મારા શાસનની વિઠંબના કરો છો આવકો, હું હૃદયથી ધન્ય છે, તમે સર્વે દુરાગ્રહને છોડી એકતા પ્રાપ્ત કરો અને મારા પવિત્ર શાસનને હીપાવો. તમે સર્વે એકજ પ્રભુના આશ્રિત છો. તમારા સર્વનું કેન્દ્રસ્થાન એકજ છે છતાં તમે બ્યર્થ મારામારી કરી કર્મના બંધ બાધો છો. વીરપ્રભુના શાસનની પ્રજા આવી દુરાગ્રહી ન હોવી બેધએ. તમારા હૃદયમાં શાબધિતાનો એકબંધ પણ આવવો ન બેધએ. ”

મહાદેવી આટલા શબ્દો કહી ક્ષણવાર વિરામ પામ્યાં એટલે હર્ષચંદ આનંદના આવેશમાં આવી આ પ્રમાણે બોલ્યો—“ મહેશ્વરી, આપના મુખથી જે બિપદેશરૂપ અમૃતનો પ્રવાહ છૂટે છે, તે પુણ્ય વિના પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવો નથી. આપની દિવ્ય વાણી અમારા હૃદય ઉપર ઉત્તમ પ્રકારની અસર કરે છે. જો આપ માતૃશ્રીની ઇચ્છા હોય તો એક પ્રશ્ન પુછવાની ઇચ્છા છે; જો, આપની આજ્ઞા હોય તો ‘પૂછુ’ ? ”

મહાદેવી શાસનસુરી ગંભીર સ્વરથી બોલ્યાં—“ ભદ્ર ! પુશીથી પુછ. તારા પ્રશ્નનું નિરાકરણ સારી રીતે કરવામાં આવશે ત્યાં સુધી પોતાનામાં શક્તિ હોય, ત્યાં સુધી બીજાના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ. તે વિષે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે—

ये सिद्धांतविदः शास्त्र रहस्यार्थं प्रकाशकाः ।

तैः स्वशक्त्यनुसारेण कर्तव्यः पर निर्णयः ॥ ૧ ॥

“ જેઓ સિદ્ધાંતને બહુનારા અને શાસ્ત્રના રહસ્યના અર્થને કરનારા હોય, તેમણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે બીજાના પ્રશ્નોનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. ” ૧

મહાદેવીના આ વચનો સાંભળી હર્ષ, સહર્ષ થઈને બોલ્યો—“ મહેશ્વરી, મારે એક ભાઈ દૂર દેશમાં વસે છે. તે દેશની પ્રજામાં મારે અનાયાર પ્રવર્તે છે, તેથી તે મારે બંધુ તે દેશનો ત્યાગ કરી બીજા દેશમાં વસવાળી ઇચ્છા રાખે છે. તેની જો ઇચ્છા બાળી મેં તેને લાખી જણાવ્યું કે, એવા દેશનો સત્વર ત્યાગ કરી દેવો. મારા લખવા ઉપરથી તે મારે બંધુ તે દેશનો ત્યાગ કરી બીજા દેશમાં રહેવા જતો હતો, તેવામાં તેના એક મિત્રે તેને અટકાવ્યો—અને તેને કહ્યું કે, જે દેશમાં સારો બિચોગ ચાલતો હોય, તેવા દેશનો કદિ પણ ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. તેવા દેશનો ત્યાગ કરવાથી નીતિનો ભંગ થાય છે. આ ઉપરથી તે મારા બંધુએ તે દુરાચારી દેશનો ત્યાગ કર્યો નથી, અને તે લખે છે કે—જ્યારે શાસ્ત્રથી તેવા દેશમાં વસવાનો દોષ નથી, તો પછી મને અહિં રહેવામાં શી હરકત છે ? મહાદેવી ! આ વિષે શાસ્ત્રમાં શું લખેલું છે ? તે કૃપા કરી જણાવશો. ”

મહાદેવી ગંભીર સ્વરથી બોલ્યાં—“ ભદ્ર હર્ષચંદ્રા તમારી શંકા ઘટિત છે. મહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિએ જૈન પ્રજાના હિતની આતર તે વિષે ખાસ લખેલું છે. તેઓ પોતાના ધર્મબિંદુ ગ્રંથમાં લખે છે કે—“ ઉપલુપ્ત સ્થાનત્યાગઃ ” અર્થાત્ “ગૃહસ્થ શ્રાવકે ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો.”

“જે સ્થાનમાં રાજકીય અને દેશીય ઉપદ્રવો થતા હોય તેવા સ્થાનમાં ગૃહસ્થ શ્રાવકે વાસ કરવો નહીં. તે ઉપરથી સમજવાનું કે જે દેશમાં કે ગામમાં અનાયાર ચાલતા હોય, ધર્મ અને નીતિનો ભંગ થતો હોય અને અનેક હાનિકારક રીતોનો પ્રવર્તતા હોય, તેવા દેશમાં કે ગામમાં જૈન ગૃહસ્થોએ નિવાસ કરવો ન જોઈએ. ભદ્ર! જો તારા અધુની ધર્મ તથા નીતિ ઉપર પ્રીતિ હોય તો તેને લખી ‘દર્શવણુ’ કે, ગમે તેટલા બીજા લાલો હોય તોપણ તેવા ઉપદ્રવવાળા દેશનો સત્વર ત્યાગ કરી દેવો.”

મહાદેવીના આ વચનને સાંભળી હર્ષચંદ્ર ખુશી થઈ ગયો, અને તેના હૃદયમાં મહાદેવીના પ્રબોધનો આનંદ વ્યાપી ગયો. તેણે નમ્રતાથી જણાવ્યું—“સુન્દરી! આપે કહેલા યોગ્યવચનો ખરેખર આદર કરવા યોગ્ય છે. આપના મુખોદય વચનોથી મારું હૃદય નિઃશંકે થઈ ગયું છે. હવે કૃપા કરી વિશેષ યોગ આપો અને અધર્મ તથા અનાયારમાંથી અમારો ઉદ્ધાર કરો.”

હર્ષચંદ્રની વાણીના શ્રવણથી પ્રસન્ન થયેલા શાસનમુરી સહર્ષ વહને યોદ્ધા. ‘શ્રાવકો! તમારે હુમૈશા એવી વાત યાદ રાખવી કે ગૃહસ્થાવાસ સારી રીતે ચલાવવાને માટે ઉત્તમ પ્રકારના સાધનો સંપાદન કરવાં, તેમાં આશ્રય, પરિચય અને સ્થાન એ ત્રિપુટીને માટે ઘણી સાવધાની રાખવી. આ સંસારમાં પ્રથમ સારો આશ્રય લેવાની જરૂર છે. મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ તેને માટે ખાસ લખે છે કે, “હરેક ગૃહસ્થ શ્રાવકે પોતાને યોગ્ય એવા પુરૂષનો આશ્રય કરવો.” જે પુરૂષ આપણને પૂર્ણ સહાય કરી શકે તેવો હોય, તેવા પુરૂષનો આશ્રય લેવાથી ગૃહાવાસ મુખે ચાલી શકે છે. જો પોતામાં સારી શક્તિ હોય તો કોઈ નીતિમત્ન રાખીને, મંત્રીના કે બીજા સમર્થ અધિકારીના આશ્રય લેવો. જે પુરૂષ નિરાશ્રિત છે, તે પોતાના ગૃહબંધુહારને સારી રીતે ચલાવી શકતો નથી. તેમાં પણ એટલી વાત યાદ રાખવી કે, પોતાને યોગ્ય એવા પુરૂષનો આશ્રય લેવો ‘જોઈએ. જો આપણી શક્તિ સામાન્ય હોય તો રાજા પ્રમુખ મોટાનો આશ્રય લેવા પ્રયત્ન કરવો નહીં. કારણ કે, સામાન્ય મનુષ્યથી તેવો મહાન આશ્રય નલાવી શકતો નથી. તેમજ તેવા મોટા પુરૂષો સામાન્ય મનુષ્ય તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે, એટલે આવી પડેલી વિપત્તિમાં તેઓ સહાયભૂત થતા નથી. સામાન્ય સ્થિતિવાળા મનુષ્યે તો પોતાને યોગ્ય એવા પુરૂષનો આશ્રય લેવો કે, જે આશ્રય તેને કટાકટીના વખતમાં ખરેખરો ઉપયોગી થઈ પડે છે. કેવો આશ્રય લેવો જોઈએ તેને માટે એક અનુભવી વિદ્વાન નીચે પ્રમાણે લખે છે—

“દત્વાવહવં યઃ પ્રેમ્ણા યાવજ્જીવં ચ નિર્વહેત્ ।

સ વીરઃ સદ્ગુણાધાર આયુષીયઃ સુતાર્થિજિઃ ॥ ૧ ॥

“જે પ્રેમથી ટેકા આપી યાવજજીવિત નિર્વાહ કરે તેવા સદ્ગુણી વીર નરનો સુખના અર્થી પુરૂષોએ આશ્રય કરવો યોગ્ય છે.” ૧

ગૃહસ્થો, આ પ્રમાણે સારા આશ્રય પ્રાપ્ત કર્યા પછી સારા પરિચય રાખવામાં તમારે સાવધાન રહેવું. સારા પરિચયમાં રહેવાથી ઊત્તમ પ્રકારના વર્તનનો લાભ થાય છે અને સર્વદા સહાયર સેવવાની ઇચ્છા થાય છે. શાસ્ત્રમાં સત્પરિચય અથવા સત્સંગનો મહિમા ઊત્તમ પ્રકારે દર્શાવેલો છે. જે પુરૂષો કુલ, સૌજન્ય, દાક્ષિણ્ય અને કૃતજ્ઞતા વગેરે સદ્ગુણોથી યુક્ત હોય તેવા પુરૂષોના સર્વદા સંગ રાખવો. તેમનાજ પરિચયમાં રહેવું. નીચ પુરૂષોના પરિચયમાં આવવું નહીં; કારણ કે, હલકા પરિવાર વાળો પુરૂષ સર્પના દરવાણા ઘરની જેમ કોઈને સેવવા યોગ્ય હોતો નથી. ઊત્તમ પુરૂષોના પરિચયમાં રહેવાથી, પુરૂષ ગુણવાન્ તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે; અને તેનામાં પ્રતિદિન સારા સારા ગુણો આવતા જાય છે.

શ્રાવકો ! ઊપરના ઊત્તમ ગુણો મેળવવા માટે તમારે સારા સ્થાનમાં વાસ કરવો. મહાત્મભાવ હરિસદ્રસૂરી લખે છે કે, “જે સ્થાન અતિ ખુશ્કુ હોય, અથવા અતિ શુભ હોય અને જેનો પાકોશ ખરાબ હોય તે સ્થાન રહેવાને માટે અનુચિત જાણવું.” તે મહાત્મભાવનો રહેવાનો આશય એવો છે કે, નહારા સ્થાનમાં વસવાથી નહારા લોકોનો પરિચય અથવા સંગ થાય છે અને તેથી અનેક ભાતના દુર્ગુણો—દુરાચારો આપણા કુટુંબમાં ફાળવે યઇ જાય છે; તેથી નહારા સ્થાનમાં કદિ પણ વસવું નહીં,

ગૃહસ્થો ! આ પ્રમાણે ઊપર કહેલ, આશ્રય, પરિચય અને સ્થાન—એ ત્રિપુત્રીનો શુદ્ધ યોગ પ્રાપ્ત કરવાને માટે તમારે સર્વદા સાવધાન રહેવું. તેમ કરવાની તમે શ્રાવકના ગૃહસ્થ ધર્મની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકશો, અને મારા શાસનની મહત્તાને, વધારશો. ”

આટલું કહી મહાદેવીએ પોતાની ઊપદેશ વાણી સમાપ્ત કરી. એટલે ત્યાં એકત્ર થયેલા શ્રાવકોએ નમ્રતાથી કહ્યું, “મહેશ્વરી ! અમારા જેવા દુશચારીઓને આપના દિવ્ય દર્શનનો લાભ ક્યાંથી હોય ? તેમજ આપના સુખની દિવ્ય વાણી સાંભળવાનો પણ લાભ હોય નહીં. તે છતાં આપે કૃપા કરી અમેાન આગની દિવ્ય વાણીનો મહાન્ લાભ આપ્યો, તે ખાતે અમે સંપૂર્ણ કૃતાર્થ થયા છીએ. હમ્મુ પણ આશા રહે છે કે, આ પ વિશેષ ઊપદેશ આપી અમારા મલિન આત્માને નિર્મલ

કરશે. પંચમ કાળના પ્રભાવથી કહો, કે અમારા કુકર્મના યોગથી કહો, પણ અમે બધા આવકના-ગૃહસ્થ ધર્મના આચારમાંથી તદ્દન શ્રેષ્ઠ થઈ ગયા છીએ. માત્ર નામ ધારી આવકો થઈ ગયા છીએ. બાળ હજન, કન્યા વિક્રય અને બીજા કુરીવાજોએ અમારી બુદ્ધિને ઘટ્ટ કરી નાંખી છે અને અમોને અતિ શુદ્ધ જેવા હલકા બનાવી દીધા છે. કૃપાહુ માતા ! આપની સમક્ષ થયેલા દુરાચારોને માટે આપે ક્ષમા આપી અમોને ઊપદેશ આપ્યો, તે ખાતે અમે પામર જનો આપના યાવજીવિત આભારી થયા છીએ. મહાદેવી ! આપના દિવ્ય ઊપદેશે અમારા હૃદયમાં ઊત્તમ પ્રકારની અસર કરી છે અને અમારા નિંદા કર્મો તરફ ભારે તિરસ્કાર ઊપજાવ્યો છે. હવેથી અમો આપની સમક્ષ એવો નિયમ ગ્રહણ કરીએ છીએ કે, આવા રાક્ષસી વિવાહો અને ધાનકી રીવાજોનો અમે યાવજીવિત ત્યાગ કરીએ છીએ. આપ મહાદેવી અમોને અમારા આશુભ કાર્યમાં સહાયભૂત થાઓ, અને અમારી ભક્તિન મનોવૃત્તિને નિર્મળ થવા પ્રેરણા કરો. ”

સર્વ સામાજિકોના આ શબ્દો સાંભળી શાસનદેવી હૃદયમાં સંતુષ્ટ થઈ ગયાં અને તેમણે તેમ થવાને માટે તેઓને નીચેના મુખાવિતથી અંતરની આશીષ આપી.

“સર્વેપિ મુલ્લિનઃ સંતુ સમ્યાઃ સદ્બોધધારિણઃ।

વિનીતા ગત દુર્વૃત્તા સ્વધર્મ નિરતાઃ સદા” ॥૧॥

“સર્વ સભ્ય પુરૂષો સદા મુખી, સભ્ય, સદ્બોધને ધારણ કરનારા, વિનીત, દુરાચાર રહિત અને સ્વધર્મમાં તત્પર થાઓ. ૧ ”

આ આશીષ આપ્યા પછી શાસન દેવીએ હર્ષચંદને ઊદ્દેશીને કહ્યું.—“ ભદ્ર, તારો અને તારા મંડળનો પ્રયાસ બેઠ મને સંતોષ થાય છે. તમે સર્વદા તન, મન અને ધનથી એ પ્રયાસ કર્યા કરો. અને શુદ્ધ વૃત્તિથી એવા પ્રયાસો કરી સાધર્મિ બંધુઓની સેવા કરવામાં તત્પર રહેજો. તારો અને તારા મંડળનો અભ્યુદય થાય, એવી મારા અંતરની ઇચ્છા છે અને હું ઉત્સાહથી આશીષ આપું છું કે, તમારા મંડળનો સર્વદા વિજય થાઓ અને જયવંતા જૈન શાસનનો સદા ઊદય થાઓ. ”

આટલું કહી તે મહાદેવી તે સ્થાનમાંથી અદૃશ્ય રૂપેજ ચાલ્યા ગયા. અને નભ ઉપર જે વ્યક્તિ વગરનો તેજઃપુજ પ્રસરી રહ્યો હતો, તે ભેત ભેતામાં વિદ્યુત્ થઈ ગયો. પછી સર્વ પ્રેક્ષકો અનુમાનથી શાસનેશ્વરીનો અભાવ બાણી કેટલીએક પરસ્પર વાતો કરી પોતપોતાના કાર્યમાં તત્પર થયા. તેમણે તેજ વખતે સર્વ અનાચારનો ત્યાગ કરી વિવાહ કામ સમાપ્ત કર્યા હતા.

પ્રવાસ ૩ બે.

“સ્વદેશાચાર મુદ્ધાંઘ્ય વેશમુદ્ગમદ માવહન્
ઉચ્ચંતલઃ પ્રમાદી ચ નરો નિંદામવાપ્સ્યતિ ” ॥ ૧ ॥

રાત્રિનો પ્રથમ પોહોર ચાલતો હતો. લોકો પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત થઈ શાંતિ મેળવવા તત્પર બનતા હતા. આ સમયે શેઢેરના મધ્ય ભાગમાં એક વિશાળ મેડી ઊપર અનેક લોકો એકઠા થયા હતા. તેઓમાં મોટો ભાગ તરૂણ પુરૂષોનો હતો. વૃદ્ધ અને પ્રાઠ વયના પુરૂષોની સંખ્યા ઘણીજ જૂજ હતી. જે તરૂણો તે સ્થાને હાજર થયેલા હતા, તેઓમાં નવીન કેળવણી પામેલા ઘણા હતા. નવીન વિદ્યાના સંસ્કારથી સંસ્કૃત થયેલા તે યુવાનો નવા નવા સુધરેલા વેષને ધારણ કરી બેઠેલા હતા. કેાઈએ કોટ પાટલુન ધારણ કર્યા હતા. કેાઈએ ખમીસ અને બાફીટનો વેષ ધર્યો હતો. કેાઈ હેટ, કેાઈ પારસી ઘાટની અને કેાઈ વિવિધ ભતની ટોપીઓ ધારણ કરી આવ્યા હતા. તેઓમાં ઘણાંઓ ઊત્તરીય વસ્ત્રથી રહિત હતા. કેાઈના હાથમાં રૂમાલ અને કેાઈના હાથમાં ફેનસી લાકડીઓ રહેલી હતી. તેઓ માત્ર વાસ્ત્રિક વેષનો આડંબર કરી વિરામ પામ્યા ન હતા. તેમણે વિવિધ પ્રકારના કેશવેષ પણ ધારણ કર્યા હતા. કેાઈના મસ્તક ઉપર કતરાવેલા વાળ હતા. કેાઈના લલાટ ઉપર વાળની બાળરીઓ આડી અવળી ફરતી હતી. કેાઈએ વાળને તેલથી સુક્ત કરી સમારી બેઠાં બેઠાં કર્યા હતા. કેાઈએ કણની આગળ કેશની રચના કરી હતી. અને કેાઈ લલાટના કાંઠા ઊપર વાળની વાડ કરી આવેલા હતા. તેમના લલાટ ઉપર કેશરની ઝીણી ઝીણી કોતરેલી ટીલડીઓ હતી. કેાઈના ઘાટા કેશરના તિલક કુંકુમવર્ણી દેખાતા હતા.

આ પ્રમાણે સુધરેલા સમાજનો દેખાવ ઘણો વિચિત્ર લાગતો હતો. અનુક્રમે આમંત્રણથી આવનારા ગૃહસ્થોને માન આપી લેવાને માટે કેટલાએક તરૂણો ઠાઠર આગળ ઊભા હતા. આવનારા ગૃહસ્થનો હાથ ગ્રહણ કરી-આકર્ષી તેને યોગ્ય સ્થાને બેસાડવાને એક તરૂણ જતો હતો. ક્ષણે ક્ષણે ‘સાહેબજી-સાહેબજી’ એવા શબ્દોનો ધ્વનિ થઈ રહ્યો હતો. આ પ્રમાણે કેટલીક વાર સુધી એ ક્રમ ચાલ્યા પછી એ સમાજનું સ્થાન ગૃહસ્થોથી ચિકાર ભરાઈ ગયું. સભાસ્થાન સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયા પછી એક વાચાળ તરૂણે દરખાસ્ત કરી અને તેને બીજા બે યુવાનોએ અનુમોદન આપ્યું, બેટલે એક ધનવાન ગૃહસ્થનો યુવાન પુત્ર પ્રમુખના સ્થાન ઉપર બેઠો હતો. તે યુવાન કેળવણીમાં આગળ પડતો ન હતો પણ શ્રીમંતાઈમાં આગળ પડતો હતો. કેળવણી અને વકતૃત્વ શક્તિના અભાવથી તે ઉપકારના શબ્દો બોલવાને

જિજ્ઞાસુ થયો, પણ તે નિયમસર યોદ્ધી શક્યો નહીં. આઠા અવળા શબ્દો યોદ્ધી તે તરત મેન ધરી પોતાને સ્થાને બેસી ગયો.

આજકાલ આ પદ્ધતી વિશેષ જોવામાં આવે છે. તેમાં ખાસ કરીને જૈનપ્રજામાં જોવી પદ્ધતીના પ્રચાર વિશેષ છે. ગમે તેવા વિદ્વાન અને વક્તા હોય પણ જો તેની પાસે દ્રવ્ય ન હોય તો તે સમાજનું પ્રમુખ પદ મેળવવાને બાબતમાં શર્ધ શકતો નથી. નિર્ધન સાક્ષરોને અગ્રેસર પદ આપવામાં જૈન ગૃહસ્થો ઘણાં પ્રતિકૂળ હોય છે. તેઓ પોતાની શ્રીમંતાઈમાંજ મહત્તા માને છે. જે સમાજમાં વિદ્યાની પ્રધાનતા છે અને જેમાં વિદ્યાના તેજસ્વીજ વિશેષ શોભા પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા સમાજમાં પ્રમુખપદને માટે શ્રીમંતોને શોધવા એ કેવા જેઠની વાત કહેવાય ? તેને માટે એક ગુર્જર કવિ નીચેની કવિતા કહે છે—

ચોપાઈ.

- જેન સમાજે ભેગી થાય, ધનવંતો સૌ અમ કસાય;
 પંડિતને નવ પૂછે કંઈ, નાથક પદમાં શ્રીમંત હોય. ૧
- ધનવંતોને મળતા માન, પંડિત પામે બહુ અપમાન;
 વક્તા યોદ્ધી બેસી બચ, સુંગા ધનિકો ક્ષવી બચ. ૨
- આવું સમાજનું ફારસ થાય, નહીં તે સજ્જનથી સ્હેવાય;
 શ્રીમંતોની સેવા થાય, પંડિત વક્તા માર્યા બચ. ૩

આ ઉપરથી સર્વ જૈન બંધુએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, પોતાની કૌમના પંડિત અને વિદ્વાનેને આગળ પાડવા ઉચ્ચપદ અર્પવાને ઉત્સાહ ધારણ કરવો. વિદ્વાન વક્તાઓ એક ખૂણે પડ્યા રહે અને શ્રીમંતો કે જેઓ સમાજ વચ્ચે શીખવાએલા શબ્દોને પણ યોદ્ધી શકે નહીં તેવા છે. તેમતે ઉચ્ચપદ આપવામાં આવે એ સમાજની વિહંબના કરવારૂપ છે. પવિત્ર હૃદયવાળા શ્રીમંતોએ તો તટસ્થ રહીને દ્રવ્યની સહાયજ આપવી જોઈએ. અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી કીર્તિ તથા પુણ્યના લોકતા થવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે સમાજ પૂર્ણરીતે ભરાયા પછી તેઓમાંથી એક સુધારક શિરોમણિએ સુધારા ઉપર ભાષણ કર્યું હતું. તેની અંદર કેટલીએક પ્રાચીન શુદ્ધરીતિ ઉપર તથા વર્તન ઉપર તેણે ઉઘાડી ટીકાઓ કરી હતી. તે સાથે પુરાણી રીતિને અતિશય પ્રિયારી કાઢી હતી. તેણે તે વિષયમાં એવું પણ જણાવ્યું કે, કેટલાએક

લોકો આપણા નવા સુધારાના વેષને ધિક્કારે છે, તે લોકો ખરેખર અજ્ઞાન છે. આપણો વેષ પશ્ચિમના લોકોને જરાપણ રૂચિ કરાગતો નથી. વેત્રાસન ઉપર બેસવાને લાયક પાટલુને, શરીરને દઢ અને મજબૂત રીતે ફીક્સ થયેલા કોટો અને સૂર્યના તડકાને અટકાવનારી તથા સુખ ઉપર શીતળ છાયા રાખનારી હેટ ટોપીઓ એ બધો કેવો ભલાકાદાર વેષ છે? ધોતીયા, કડીયા, ખેસ અને પાઘડીઓનો વેષ ઘણાજ કઠંગો લાગે છે. તેથી આજકાલ તે પશ્ચિમની પ્રભાનો સુધરેલો વેષ પહેરવો બેધર્ય.

આ પ્રમાણે વેષ ઉપર કેટલીએક ટીકા કર્યા પછી, તેણે દેશી લોકના લોભ વિષે ટીકા કરી હતી. તેણે સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું કે, આપણાં લોક ઘણાંજ લોભી છે. તેઓ લોભને વશ થઈ આ સંસારના મોજ શોખનો લાભ લઈ શકતા નથી. પ્રાસ થયેલી લક્ષ્મીનો કેમ ઉપભોગ કરવો? એ સૂત્ર આપણા લોકો જાણતાજ નથી. તેઓ સદા લક્ષ્મીનો સંગ્રહ કરવામાંજ તલાલીન રહે છે, કેટલાએક તો પોતાને સારી આવક છતાં તેમાંથી બચાવવાને માટે ઘણા પ્રયત્ન કરે છે. અને કેટલાએક સારી આવક છતાં સારી વસ્તુઓનો ઉપભોગ ન કરતાં દુઃખે દિવસો કાઢે છે. આ બધી આપણા જુના લોકોની મૂર્ખતા છે. માણસ જેટલું કમાઈ શકે તેટલો ખર્ચ રાખે ત્યાં સુધી તેને કોઈ જાતની હાનિ થતી નથી. મેહેનત કરીને મેળવેલા દ્રવ્યને સારી રીતે વાપરી નાંખવું બેધર્ય. કરકસર કરવી, એ કાયર પુરૂષનું કામ છે. સમર્થ પુરૂષો કદિ પણ ખર્ચ કરતાં પાછું જોતા નથી. તેઓ લક્ષ્મીને તુચ્છ ગણે છે અને ઉત્તમ પ્રકારના વૈભવો લોગવે છે. આ પ્રમાણે કહી તેણે એક નીચેની કવિતા ગાઈ સંભળાવી

દોહા.

- વિત્તતણા વૈભવ મળે, સાધન સઘળાં યાય;
લોગવવા આનંદથી, એ છે શ્રેષ્ઠ ઉપાય. ૧
- મોજશોખમાં મહાજીવું, ઉઠાવવું બહુ વિત્ત;
નહીં સાથે કાંઈ આવશે, જાણો એજ ખચીત. ૨
- જે પ્રીતે નહિં વાપરે, તેને છે ધિક્કાર;
સેના સઘળો જન્મ આ, બ્યર્થ ગણો આવાર. ૩

આ કવિતા ગાયા પછી તેણે કેટલાએક પ્રસિદ્ધ દેશાચારની ટીકા કરી હતી. તેમાં જણાવ્યું કે, આપણા અજ્ઞાની લોકો કેટલાએક જુના-પ્રસિદ્ધ દેશાચારોને

વળગી રહેલા છે, તે વફન ગેરવ્યાજબી છે. જો પશ્ચિમની પ્રજાના આચારો અને વર્તનો જોવામાં આવે કે જાણવામાં આવે તો પછી ખાત્રા થાય કે, આપણે વફન જંગલી સ્થિતિમાં છીએ.

આટલું કહ્યા પછી તેણે ઊંચા સ્વરથી જણાવ્યું કે, કેટલાએક કાર્યો સર્વ પ્રકારે ઉંચી જાતના છે, તેમને આપણા લોકો હલકા ગણે છે. કેટલાએક ચંડાળ લોકોને અડકતા નથી, કેટલાએક વીલાયતી દવાઓ પીતા નથી અને કેટલાએક પોતાને પસંદ પડતી સ્ત્રીને પરણતા નથી. આ બધા અજ્ઞાનતાના વર્તનો છે. વળી કેટલાએક એવા ખુશામતીયા લોકો છે કે, જેઓ આપણને પસંદ ન હોય તેવા લોકોના આચારની પ્રશંસા કરે છે, પણ તેમ ન કરવું જોઈએ. તેવાઓની તો ઊઘાડી રીતે નિંદા કરવી જોઈએ. કદિ આપણો રાજા કે દીવાન નીતિ વિરૂદ્ધ વર્તન કરનાર હોય તો તેની પણ અવગણના કરવી જોઈએ. વળી જે લોકો આપણને ઉપયોગી હોય, તેઓ કદિ સહાચારવાળા ન હોય તો પણ તેમની સાથે સંબંધ રાખવો જોઈએ.

ગૃહસ્થો હવે એક ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે, આપણા માંહેલા કેટલાએકો બુની રૂઢિને માન આપનારા લોકોનું માન રાખે છે અને તેમના વચન પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે. હું તેવા લોકોને હૃદયથી ધિક્કારું છું. હું એટલે સુધી કહું છું કે, કદિ આપણું માતા પિતા કે બીજા કોઈ વડિલ હોય પણ જો તે જંગલી અને અજ્ઞાન હોય તો તેમની પણ આપણે દરકાર રાખવી ન જોઈએ. જંગલી રીતિથી આજનારા માતાપિતાને કદિપણ માન આપવું ન જોઈએ. તેમના વચન પ્રમાણે ચાલવું નહીં જોઈએ અને તેમની સેવા-ભક્તિ ન કરવી જોઈએ. જે માતા-પિતા કે વડિલ આપણા સુધારા પ્રમાણે ચાલે નહીં, તેઓનો આપણે સર્વથા અનાદર કરવો જોઈએ. આટલું કહી તે સુધારક યુવાને વિશેષમાં જણાવ્યું કે, “આપણે એવી સત્ય પ્રવૃત્તિ કરવી કે જેને માટે બીજાઓને તિરસ્કાર છુટતો હોય અથવા બીજાઓ નારાજ થતા હોય, તો પણ તેમાંથી પાછા હટવું નહીં. અર્થાત્ આપણા મનની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું. કોઈને જોઈ થાય કે હર્ષ થાય તેની દરકાર રાખવી નહીં.”

આટલું કહી તે ઉપર કેટલુંએક વિવેચન કરી તે યુવાને પોતાનું લાંબુ સંપૂર્ણ કર્યું હતું. તે પછી એક ગ્રીને યુવાન ઉભો થયો. તેણે ચક્રચકિત ચરમા ચઢાવેલા હતા અને લલાટ ઉપર પટીયા પાડી સફાઈથી વાળ ઓળેલા હતા. તે બે દ્યો કે, મારા મિત્રે જે જે કહ્યું છે, તે બરાબર છે. તેમના દરેક શબ્દને હું મળતો આવું છું,

અને તેને આનંદ પૂર્વક અભિનંદન આપું છું. આટલું કહી તેણે કેટલીએક ટીકા કરી હતી. તે પછી તેણે જણાવ્યું કે, આજકાલ આપણા ઉપર કેટલાએક નકામા યોગ પડે છે, તેના આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. આપણા સંસાર એવો કઠંગો અને અવ્યવસ્થિત થઈ ગયો છે કે, જેથી ઘરના એક માણસ ઉપર આખા ઘરનો યોગ આવે પડે છે. તે વિષે હું મારો પોતાનોજ દાખલો આપું છું. હાલ મને સાઠ રૂપીઆનો માસિક પગાર મળે છે. તે પગાર ઉપર મારા કુટુંબનો નિર્વાહ થાય છે. કમાવનાર હું એક છું અને ખાનાર પાંચ માણસો છે. મારા બે માતા પિતા, બે નાના ભાઈઓ અને મારી સ્ત્રી એ પાંચ જણાનો નિર્વાહ મારા ઉપર ચાલે છે. તેઓમાં મારી કમાણી ઉપર મારી વાઈફ એકલીનોજ હક છે. છતાં તેમાં મારા માતા પિતા અને બે નાના ભાઈઓને મારે ખવરાવવું પડે છે; એ કેવો અન્યાય કહેવાય? મારો બાપ બે કે વૃદ્ધ છે, તો પણ તે કમાવા ધારે તો કમાઈ શકે તેમ છે, તે છતાં તે મારી ઉપર આધાર રાખીને બેઠો છે. મારા નાના ભાઈઓ અને મારી માતૃ પોષણ મારા બાપેજ કરવું જોઈએ. તે છતાં તે બેઓ મારી ઉપર આવી પડ્યો છે. આ બેઓને લઈને હું કેટલાએક આનંદો લોગવી શકતો નથી. બે મારે શિર આવો ભાર રહેશે, તો મારાથી તે સહન થઈ શકશે નહીં. કારણ કે, મારા પગારમાંથી મારી આનંદ લોગવવાની કેટલીએક ઇચ્છાઓ પૂરી થઈ શકતી નથી. મારે મારા પગારમાંથી સેવીંગ કરીને કેટલુંએક ફરનીચર લેવાતું છે. મન ગમતા ટેબલો, સુન્દર ખુરશીઓ, નકશીદાર કબાટો, ખરીસાઓ અને પકાઓ ખરીદવા છે. તે શિવાય કેટલાએક ફ્રેન્ચી માલ પણ લેવાનો છે. મારી વાઈફને માટે પારસી ઘાટની સાડીઓ, પોલકાઓ અને ચોળીઓ કરાવવી છે, પણ આખા કુટુંબના ખર્ચમાં મારો પગાર ચાલ્યો જાય છે, તેથી મારા મનની ઇચ્છાઓ જરા પણ પૂર્ણ થતી નથી. બીજા કુટુંબના પોષણમાંજ માફ ધન ચાલ્યું જાય છે અને માફ કુટુંબ પૂરેપૂરું સુખ લોગવી શકતું નથી. ગૃહસ્થો, આ મારો ઇતિહાસ સાંભળી, આપ સર્વને ઘણુંજ આશ્ચર્ય થયું હશે. જ્યાં સુધી આપણે પોતા રહીશું ત્યાં સુધી આપણામાં ખરો સુધારો થઈ શકશે નહીં. આપણા જંગલી માભાગો કદિ પણ સુધરવાના નથી. આ પ્રસંગે મારે જણાવવું જોઈએ કે, મારો બાપ કેટલો બધો જંગલી છે, તે તેના આવરણ ઉપરથી સાબીત થઈ શકે છે. હું એક સાઠ રૂપીઆનો મોટો પગારદાર માસ્તર છું. તે વિષે તેમના મનમાં બીલકુલ વિચારજ આવતો નથી. ઘણી વાર તુંકારાથી મને બોલાવે છે. અને કેટલીકવાર શીખામણ દેવા આવે છે, એ તેની કેવી મુર્ખતા કહેવાય? તે પોતે સમજતો નથી કે, મારો કિંકરો પ્રીવીયસમાં પાસ થયેલો અંકર ગ્રેન્ડ્યુએટ છે. તે જિંદગી નંબરે પાસ થયેલો છે અને ઘણાં વિષયોને શીખેલો છે.

આપણા અજ્ઞાની માખાપો એમ સમજતા નથી કે, આ અમારા પુત્રો ઉંચી જાતની કેળવણી પામેલા છે. તેઓ હીસ્ટરી, ઐત્રેયી અને ગણિત વિદ્યા જાણે છે. તે સાથે ઇંગ્લીશ, સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ભાષામાં પ્રવીણ બન્યા છે. વળી ઇંગ્લીશમાં વાતચીત કરતાં તેઓને આવડે છે અને તેઓ વીઝીટ લેનારને કાલુ વારમાં ખુશી કરી શકે છે. તે છતાં તેઓ આપણને શીખામણ દેવા આવે છે. તેઓ કાંઈ પણ બહુતા નથી. કોઈના ઇંગ્લીશમાં કાગળ આવે કે, તાર આવે તો તેઓ કાંઈ પણ વાંચી શકતા નથી. આવી અજ્ઞાનતા છતાં તેઓ આપણને ઊપદેશ આપવા આવે છે, એ કેવા મૂર્ખ કહેવાય? તેમને હીસ્ટરીનું, ઐત્રેયીનું, ગણિતનું અને સાયન્સનું બીલકુલ જ્ઞાન હોતું નથી; તે છતાં તેઓ આપણને શીખામણ દેવા આવે છે. ગૃહસ્થો, વિશેષ આશ્વર્યની વાત એ છે કે, આપણે તેઓને ઘણીવાર પાછા પાડીએ છીએ, તો પણ તેઓ કાંઈ પણ શ-માતા નથી. એ વખતે મારો બાપ શત્રુજય પર્વત ઉપર યાત્રા કરવા તૈયાર થયો, ત્યારે તેણે મને પુછ્યું કે, આપણે બધા યાત્રા કરવા જઈએ. તે વખતે મેં તેને કહ્યું કે, “યાત્રા કરવાથી શો લાભ થાય છે? તે મને સમજાવો.” તેઓ માગ આ પ્રશ્નને સાયન્સ પ્રમાણે કાંઈ પણ ઉત્તર આપી શક્યા નહીં; માત્ર એટલું બોલ્યા કે, યાત્રા કરવાથી પુણ્યનો લાભ થાય છે. તે શિવાય તે બીજું કાંઈ પણ સમજાવી શક્યા નહીં. તે વખતે ગરમી ઘણી પડતી હતી, એટલે મેં તેમને કહ્યું કે, આવા ઘેર માસમાં શત્રુજયની યાત્રા કરવી, એ મૂર્ખાઈ છે. આવા વખતમાં તો મેથેશન, મહાબળેશ્વર કે નીલગિરિ તરફ હવા ખાવા જવું બેઠાં.” મારો આ વિચાર તેમને પસંદ પડ્યો નહીં અને તેઓ શત્રુજયની યાત્રા કરવાને ચાલ્યા ગયા તે વખતે મેં એ મૂર્ખ કુટુંબની સાથે મારી વાઈફને મોકલી નહીં. હું મારા પોતાના કુટુંબ સાથે સુખે ઘરમાં રહ્યો હતો. આઠ દિવસ પછી મારા બાપનું કુટુંબ શત્રુજયની યાત્રા કરીને પાછું આવ્યું, તે વખતે તેણે મારી આગળ જે અજ્ઞાનતા બતવી હતી, તે જાણી આપ સર્વ સુધરેલા સમાજને હાસ્ય આવ્યા વિના રહેશે નહીં. મેં તેમને પુછ્યું કે, “તમે શી યાત્રા કરી? શું જાણ્યું? શું મેળવ્યું? અને તેના કારણેની શી શોધ કરી?” આ મારા પ્રશ્નોમાં તેઓ એટલું જ બોલ્યા કે, “અ-મોએ આદિનાથ પ્રભુના દર્શન કર્યાં, તેમની પૂજા કરી અને બીજા પણ પ્રભુઓને વંદના કરી. તેમ કરતા, અમારા મનના પરિણામ સારા થયા અને પ્રભુની લાક્ષણિકતા અમોને અતિથય આનંદ આવ્યો.” ગૃહસ્થો, આ શિવાય તે કાંઈ પણ ખુલાસો કરી શક્યા નહીં. તે વખતે મેં તેમને કહ્યું કે, આવી યાત્રા કરવી તે વફૂન નકામી છે. અથી તમોને કાર્ન પણ લાભ થયો નથી પછી મેં તેમને પુછ્યું કે, તમે જે સ્થળે યાત્રા કરવા ગયા હતા, તે સ્થળના શબ્દ કર્તાઓ કેવી જાતના સ્થપૂત છે? શત્રુજયગિરિ

કેટલાં ઊંચા છે અને તેમાં કઈ કઈ જાતના પદ થઈ ઊતર્યા થાય છે ? તે ઊપ-ખંધા વેલા જૈન દેવાલયોની શી હકીકત છે ? જે મૂર્તિઓ ત્યાં સ્થાપન કરવામાં આવી છે, તે શેની બનેલી છે ? તે શા હેતુથી સ્થાપવામાં આવેલી છે ? પાલીનાણા કે ભુવસાગ્રુ છે ? અને ત્યાં આગળ કૌની સત્તા હતી ? ત્યાં યાત્રાળુઓમાં હુમ્મયા લક્ષ્મી કેટલા હોય છે ? અને ત્યાંના લોકોનો નિર્વાહ કે ? રીતે થાય છે ? ત્યાં યાત્રાર્થી આવેલા યતિઓમાં સારા કેાણુ છે ? અને નકારા કેાણુ છે ? ” ઇત્યાદિ મેં ઘણાં પ્રશ્નો તેમને પૂછ્યા, તેમાંથી એક પણ પ્રશ્નનો ઊત્તર તે આપી શક્યા નહીં. ગૃહસ્થે, કહો આ તેમની કેવી અજ્ઞાનતા ? આપણા જીની રૂઢિના માણસો આવી વૃથા યાત્રાઓ કરી ફાગટના પૈસા ખર્ચે છે. જ્યાંસુધી આપણે એ જીના લોકોને માન આપીશું, તેમના વચનો પ્રમાણે ચાલીશું, અને તેમની હા એ હા પાડીશું, ત્યાં સુધી આપણે ઊદય કદિ પણ થવાનો નથી. ”

આ પ્રમાણે કહી તે યુવાને પોતાનું ભાષણ સમાપ્ત કર્યું. પછી એક બીજા પાટલુન ધારી તરૂણુ ઉભો થઈને બોલ્યો—“છદ્ નોન્ સન્સ. મારા મિત્રે.એ જે કહ્યું તે બરાબર છે. મારા પેહેલા મિત્રે તેમના પિતાની હકીકત કહી તે ઉપરથી મારા મનમાં એક વાત સ્પુરી આવી છે, તે કહેવાને માટે હું તૈયાર થયો છું. જો તેવા અજ્ઞાની મા બાપો આપણા શિર ઉપર બોલા રૂપ થઈ પડે, તો તેમને નોટીસ આપી જીદા કરવા જોઈએ. કારણકે, તેમનું કુટુંબ આપણાથી જીદું છે. આપણાં નાના ભાઈઓ અને બહેનોનું ભરણપોષણ તેમણે કરવું જોઈએ. પશ્ચિમની સુધરેલી પ્રજા તે વિશે ઘણી સાવચેત રહે છે. પુત્ર લાયક થાય ત્યારે પિતાથી જીદો પડે છે. કદિ પિતા સ્વદેશ રહે, તો અને પુત્ર પરદેશમાં હોય, તો જો પિતા પુત્રને ઘેર બાય તો પુત્ર પિતાના ખર્ચનું તેની ઉપર બીલ કરે છે અને પિતા તે બીલના નાણા વસૂલ કરી આપે છે. આપણા અજ્ઞાની માબાપો તે વિશે કાંઈ પણ સમજતા નથી. તેઓ લાયક થયેલા પુત્રના ચિર ઉપર બોલા રૂપે રહે છે. જ્યારે આપણા માબાપો આવી અજ્ઞાનતા છોડતા નથી તો હવે આપણે તેમને બચત કરવા જોઈએ. તેમની ઉપર નોટીસ મોકલાવી તેમને ચેતવણી આપવી જોઈએ. ”

આટલું કહી તે તરૂણુ બેસી ગયો. પછી કેટલાંએક યુવકોએ જીદા જીદા વિષય ઉપર વિવેચન કર્યું હતું. અને દરેક યુવકના ભાષણને હર્ષ સહિત તાળીઓના નાદથી વધાવવામાં આવ્યું હતું.

તે પછી એક યુવકે જણાવ્યું કે, આપણા જીના લોકો ખર્ચ રહસ્ય સમજ્યા વગર દેવ પૂજામાં ઘણો વખત ગુમાવે છે, અને કેટલાંએક સાધુઓની આગળ

ધણો વખત ગાળે છે, એ બધી મૂર્ખાઈ છે, તેને આપણે દૂર કરવી જોઈએ. ઈત્યાદિ ફેટલું એક વિવેચન કરી તેણે સભાસદોનો ફેટલોએક સમય લીધો હતો. તે પછી ફેટલાએક ઉછરતા વાચાળોએ તે તે વિષયમાં અનુમોદન આપ્યા હતા અને પછી પ્રશ્નને પ્રત્યેક વિષય ઉપર વિવેચન કરી, સમાજનું કામ પૂર્ણ કરવા માંડ્યું હતું.

આ સમયે મહેશ્વરી શાસનદેવી વિચરતા વિચરતા તેજ શહેરમાં આવી ચડ્યા હતા. આ વખતે આ સમાજના સ્થાનમાં અંતરીક્ષે રહી તેઓ સમાજની સ્થિતિ નીહાળતા હતા. આ સમાજની અંદર થતો કાર્યક્રમ જોઈ તેઓના હૃદયમાં ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થયો હતો. મહેશ્વરી, સમાજના ભાષણો સાંભળી, પોતાના હૃદયમાં આ પ્રમાણે વિચાર કરવા લાગ્યા, “અહા! પંચમ કાળનું વિકાળ સ્વરૂપ અહીં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. મેં પ્રથમ સુધારકોના વિચારો સાંભળ્યા હતા, પણ આજે તે પ્રત્યક્ષ સાંભળી, મને અતિશય ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. નવીન કેળવણીના સંસ્કારોની વિકૃતિ આવી ભયંકર રૂપ પકડે છે, એ આજે મારા જોવામાં પ્રત્યક્ષ આવ્યું છે. આ નવીન પ્રજા જો પ્રાચીન આચાર તથા વિચારને નહીં જાણે તો તેઓ તદ્દન શ્રદ્ધ થઈ જવાના. તથાપિ અહીં એટલી સંતાપની વાત છે કે, આ લોકો હવે સાધ્ય થઈ શકે તેમ છે. કારણ કે, તેમના હૃદયમાં સત્ય સમજવાની બુદ્ધિ રહેલી છે. તેઓ જો સત્યના જ્ઞાતા થશે, તો તેમના આવા ઉચ્છૃંખલ વિચારો બદલાઈ જશે, તેથી આ લોકને યોગ્ય આપવો તે સફળ થયા વિના રહેશે નહીં.” આવું વિચારી તેમના પ્રત્યે મહેશ્વરી નીચે પ્રમાણે મધુર સ્વરથી સુભાષિત બોલ્યા:—

સંસર્ગ દૂષિતાઃ સ્વસ્ય વિચારા મુગ્ધ માનસાઃ ।

તે સર્વે સાધ્યતાં યાંતિ યદિ તે બુદ્ધિમત્તરાઃ ॥ ૧ ॥

સંસર્ગથી દૂષિત થયેલા, અહમ વિચાર કરનારા અને મુગ્ધ હૃદયવાળા સર્વ પુરૂષો જો અતિશય બુદ્ધિવાળા હોય તો તેઓ સાધ્ય થઈ શકે છે. ૧

આ સુભાષિતના ધ્વનિથી સભાસ્થાન ગાળી ઊઠ્યું. સર્વ મુધરેલ સમાજ ચક્રિત થઈ ગયો અને ઉચ્છૃંખલ યુવકો ચારે તરફ દ્રષ્ટિનો પ્રસાર કરી જોવા લાગ્યા. સહુવાર પછી મહાદેવીએ પુનઃ તેજ સુભાષિતનો ઉચ્ચાર કર્યો. તે ઉચ્ચારથી સર્વે સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયા અને તે વ્યક્તિની શોધ કરવા તરફ રહેવા લાગ્યા. પછી મહાદેવી મધુર અને ઉચ્ચ સ્વરથી આ પ્રમાણે બોલ્યા—“ઉચ્છૃંખલ યુવાનો, તમે બુદ્ધિમળમાં ચડીઆત છો. તમારામાં કેળવણીએ પ્રવેશ કરેલો છે પરંતુ નવીન સંસ્કારો એ તમારા મનોબળને નિર્જળ બનાવી દીધું છે. તમારા વાણીના વિલાસો

સાંભળી, મને ખેદ થાય છે. પણ મને આશા રહે છે કે, જો તમે પ્રાચીન ધાર્મિક કે-
ળવણીના સંસ્કારથી સંસ્કૃત થાઓ, તો તમે જે કામ કરી શકો તેવું કામ બીજાઓ-
થી થઈ શકશે નહીં. દેશ તથા કાળને અનુસરી સ્વકર્તવ્ય બજાવવાનું મહાબળ તમે
સુગમતાથી મેળવી શકો તેમ છે. આજકાલ કુરૂદીઓથી અવનતિ પામેલી જૈન પ્ર-
જાનો ઉદ્ધાર તમેજ કરી શકો તેમ છે. વિદ્યા, કળા અને ઉદ્યોગના સાધનો તમારા-
થી સત્વર સાધ્ય થઈ શકશે. મને પૂર્ણ રીતે વિશ્વાસ છે કે, જો તમે પ્રાચીન આચાર-
વિચારને માન આપી, પ્રવૃત્તિ કરો, તો આર્હત ધર્મનો મહાન્ ઉદ્ધોત કરી શકવા
પૂર્ણ રીતે સમર્થ થઈ શકો. આ વખતે તમે જે ઉચ્છૃંખલ વિચારો દર્શાવેલા છે, તે
વિચારોને જો તમે તમારી બુદ્ધિની પ્રાઢતાથી અલંકૃત કરશો, તો તમે શ્રી વીરશાસ-
નના પ્રભાવને વધારનારા અને સર્વ પ્રકારના અશુદ્ધ્યને સાધનારા થાઓ.”

આટલા શબ્દો કહી, મહાદેવી જરા વિરામ પામ્યા. એટલે તે તરૂણો પરસ્પર
તે દિવ્ય વાણીને માટે અનેક જાતના તર્કવિતર્ક કરવા લાગ્યા. “ આ શું હશે ?
આજકાલ આવા અમત્કારો થતા નથી, સાયન્સ પ્રમાણે કોઈ પણ વ્યક્તિ અદૃશ્ય
થઈ શકે નહીં. તેમ શરીર વિના આવી માનુષી વાણી પ્રગટ થાય નહીં. ” આવી
આવી અનેક જાતની સુધરેલી શંકાઓ પ્રગટ થવા લાગી. જ્યારે સુધરેલ મંડળ
તેવા અનેક તર્ક-વિતર્કમાં શું થવાયું, ત્યારે કૃપાળુ શાસનદેવી, તેઓની શંકાઓની
જાળને દુર કરવાને નીચેનું સુભાષિત બોલ્યાં હતાં:—

અદ્યજ્ઞાન હતાત્માનઃ માના કુલિત ચેતસઃ ।

કુર્વેત વિવિધાઃ શંકા અશ્રષ્ઠા અલ્પવોચિનઃ ॥ ૧ ॥

અદ્યજ્ઞાનથી જેમનો આત્મા હણાઈ ગયેલો છે, જેમના ચિત્ત માનથી આકુ-
ળ-વ્યાકુળ છે એવા શ્રદ્ધા રહિત અને અદ્ય બોધવાળા પુરૂષો વિવિધ શંકાઓને
કર્યા કરે છે. ૧

આ સુભાષિત બોલ્યા પછી મહાદેવીએ સ્પષ્ટતાથી જણાવ્યું કે, હે કુસંસ્કારથી
વાસિત થયેલા તરૂણો, શા માટે વૃથા શંકાઓ કરો છો ? હું કેાણ છું ? અને
આવા વિષમ સમયમાં મારો પ્રાદુર્ભાવ શા માટે થયો છે ? તે જિજ્ઞાસા તમોને આ-
કુળ-વ્યાકુળ કરતી હશે. તમારી તે જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવાને માટે હું મારા સ્વરૂપ-
ની ઓળખ કરાવું છું. સુવાનો, હું તમારા જૈનશાસનની અધિષ્ઠાત્રી છું. આ ભારત
વર્ષ ઉપર વસતી જૈન પ્રજાની સાંપ્રત કાળની સ્થિતિ વિદ્યોત્કવાને માટે મારો પ્રાદુ-
ર્ભાવ થયેલો છે. વર્તમાન કાળે જૈન પ્રજા સારી સ્થિતિમાં નથી. કેટલીએક કુરૂદી-

એાએ અને અનાચારોએ તેને અવનતિ પર લાવી મુકી છે, એવું મારા સાંભળવા-
માં આવવાથી તેની તપાસ કરવાને માટે હું ભારત વર્ષ ઉપર પ્રવાસ કરના નિકળી
છું. એ અત્યાર મુધીમાં એ પ્રવાસ કરેલા છે. તે ખંને પ્રવાસમાં મારા હૃદયને અતિ-
શય જેદ થયો હતો આ ત્રીજા પ્રવાસમાં મારા મનમાં ચારી આશા હતી, પરંતુ
નવીન સંસ્કારોએ કરેલ યુદ્ધિની પ્રજ્વલને લઇને તમે ઉચ્ચારેલા વચનો સાંભળી,
હું જેઠાતુર થઈ ગઈ છું. તો પણ મારા મનમાં એટલી ચારી આશા રહે છે કે, ત-
માએ ગ્રહણ કરેલી કેળવણીને એ પ્રાચીન, ધાર્મિક અને સાંસારિક ભાવનાઓ સાથે
એકલામાં આવે, તો તેનાથી મહાન્ લાભ થયા વિના રહેશે નહીં. કારણ કે, તમારા
આ વિચારો માત્ર નવીન શુદ્ધ કેળવણીના યોગથી ઉદ્ભવેલા દેખાય છે. એ તમારી
યુદ્ધિમાં પ્રાચીન ધર્મ, નીતિ, રીતિ તથા આચારનું રહસ્ય સ્થાપિત કરવામાં આવે,
તો તમારી યુદ્ધિમાંથી શુદ્ધ કિરણો પ્રકાશી નિકળે, જેથી તમે ભારતની જૈન પ્રજા-
માં પ્રસરતા અજ્ઞાનરૂપ અધિકારનો સત્વર નાશ કરી શકો.

તરૂણો, એક વખતે હું સિદ્ધગિરિના પવિત્ર પ્રદેશમાં ફરતી હતી, તેવામાં એક
વિદ્વાન્ કવિ નવીન સુધારકોની શક્તિનું વર્ણન શુર્જર કવિતામાં ગાતો હતો, જે
સાંભળી, મારા હૃદયમાં ધ્રોણ સંતોષ થયો હતો. તેણે ગાયેલી અક્ષિપ કવિતા એ
તેજ વખતે ગાહ કરી લીધી હતી. તે કવિતા આ પ્રમાણે હતી:—

શાર્દૂલ વિકીરિત.

જે સદ્ગોષ્ઠ નવીન ધારણ કરી પ્રેમે સુધારે ધર્યા,
નીતિ પશ્ચિમની ધરી હૃદયમાં કર્તવ્યમાં જે વસ્યા,
તે સર્વે નરવીર આ જગતમાં જે પ્રૌઢ શક્તિ ધરે,
તે છે સત્ય અવલુંનીય વચને સત્કર્મને આચરે. ૧

સર્વે તેજ સુધારકો વિજયથી વિદ્યા વધારે અતિ,
જ્ઞાતિ દેશ સુધારણા બહુ કરી ધારે સ્વકર્મે રતિ;
કુ રૂઢી કુ રીવાજને પરહરી સાધે સ્વ ધર્મોન્નતિ,
પાધે વિત્ત થકી વિનોદ ધરતા બાધે બધી કુમતિ. ” ૨

કવિતા ગાયા પછી શાસન સુરી પોતાના હંત કિરણોથી તે પ્રદેશને પ્રકાશિત
કરતાં અદૃશ્ય રહીને બોલ્યા. “ જૈન સુવાનો, તમે હવે મારા સ્વરૂપથી બચુતા થયા છો.
તમારા હૃદયમાંથી મારા ધ્વનિ વિષેની સર્વ શક્તિઓ ફર ગઈ હશે. સંપ્રતિ મારા
વચનો સાવધાન થઈને સાંભળજો. તમારા હૃદયમાં શુદ્ધ ઉપદેશ સ્થાપવાની જરૂર છે.

જે તમારી શુદ્ધિમાં મારા ઉપદેશને અવગણ્ય મળશે, તો તમે સત્વર પ્રબુધ્ધ થઈ જશો. અને તમેને પછી જૈન ધર્મની પ્રાચીન ભાવના રૂચિ કર લાગશે. જે ભાવના ભવિષ્યમાં તમેને ઘણી લાભદાયક થઈ પડશે. ”

મહાદેવીના આ વચનો સાંભળી પ્રાચીન અને નવીન સંસ્કારથી સંસ્કૃત થયેલ એક પ્રાઠવચનો પુરૂષ વેત્રાસન ઉપરથી ઉભો થઈને બોલ્યો. “ મહેશ્વરી, આપ કૃપા કરી આ સ્થળે પધાર્યા, તે ખાતે અમે આપનો હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ. પ્રથમ તો આવા નાસ્તિકતાને વધારનારા સમયમાં આપના જેવી દિવ્ય મૂર્તિ પ્રગટ થાય, એ અમેને અતિશય આશ્ચર્ય ઊત્પન્ન કરે છે. પદાર્થ વિજ્ઞાનમાં જઠવાદને ઓળખનારા અમારા જેવા અદ્વયમતિના યુવાનોને આપનો આ આવિર્ભાવ અતિ આશ્ચર્ય સાથે શ્રદ્ધાપર ઠોરી જાય છે. મહેશ્વરી, હવે કૃપા કરી, અમેને ઊપદેશ આપી કૃતાર્થ કરો અને અમારા હૃદયમાં રહેલી નાસ્તિકતાને વધારનારી નવીન ભાવનાને નિર્મળ બનાવો. જેથી અમે અમારા જીવનને સફળ કરવાને સમર્થ થઈ શકીએ. વિશેષ એટલી પણ વિનંતિ છે કે, જે આપની દિવ્ય મૂર્તિ અદૃશ્ય રહેલી છે, તે પ્રકાશમાં લાવો કે જેથી આપના પવિત્ર દર્શન કરી, અમે સર્વ પ્રકારના પુણ્યને સંપાદન કરીએ. ”

તે યુવાન પુરૂષના આ વચનો સાંભળી, મહાતુભાવ શાસનદેવી મધુર સ્વરથી બોલ્યા. “ ભદ્ર, સાંપ્રત કાળે વિદેશી શાસ્ત્રના પ્રવર્તનથી તમારામાં નવીન સંસ્કારો પ્રાપ્ત થયેલાં છે, અને તે સંસ્કારોને લઈને તમારા સંવર્તનમાં મોટો ફેરફાર થઈ ગયેલો છે. તમારા મન, વચન અને કાયાની ઉપર નવીન સંસ્કારો મહાન્ વ્યત્પન્ન કરી દીધા છે. તમે આર્થ છતાં અનાર્થના જેવાં આચરણ કરો છો. તરૂણો, પ્રથમ તે વિષે તમેને ઊપદેશ આપવાની મારી ધૂંધા છે; તે ઊપદેશને તમે ત્રિકરણ શુદ્ધિ અંગીકાર કરજો. ત્રિકરણ શુદ્ધિ થી કરેલો ઊપદેશ સર્વદા સફળ થાય છે. તેને માટે એક ચતુર વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે સુભાષિત લખે છે—

“ શુદ્ધૈર્મનો વચઃ કાયૈરુપદૈશો ય આદતઃ ।

સફલઃ સ જવેન્નૂન મુજયન્ન હિતાવહઃ ॥ ૧ ॥ ”

“શુદ્ધ મન, વચન અને કાયાથી આદર કરેલો ઉપદેશ નિશ્ચયે સફળ થાય છે અને ઉભય લોકોમાં હિતકારી બને છે.” ૧

“યુવાનો, આ સુભાષિતને તમે તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત કરજો અને ઉત્તમ પ્રકારના ઉપદેશ તરફ સંપૂર્ણ રીતે લક્ષ આપજો. તમે યદ્યપિ વિદેશી વિદ્યાના સંસ્કારથી

યુક્ત થયેલા છે, તો પણ તમે તેથી સર્વથા શ્રદ્ધ થયેલા નથી. તે વિદેશી વિદ્યાએ તમારી બુદ્ધિને નવપદ્ધતિ કરેલી છે અને તમારી મનોવૃત્તિને સન્માર્ગ તરફ દોરેલી છે, એમ હું સારીરીતે માતું છું. તેમ વળી જે રાજ્યકર્તા તમારા આ આર્થ-કેશ ઉપર રાજ્ય કરે છે, તે ન્યાયથી વિભૂષિત છે. અને વિદ્યા તથા કળા ઉપર તેની પરમ પ્રીતિ છે. તે પશ્ચિમના ચતુર પુરૂષો આ ભારતવર્ષની પ્રજાને કળા કૌશલ્ય અને વિદ્યામાં ચડીઆતી કરવાની ખત રાખે છે અને અનેક ભતના સુધારા કરી હિંદ ભૂમિની બહોળહાલી કરવા મથે છે. જો કે તે ચતુર પ્રજાના હૃદયમાં સ્વાર્થ બુદ્ધિ હશે, તો પણ પરિણામે તે ન્યાયી પ્રજા આર્થાવર્તનો આર્થિક ઉદય કરવાની અભિલાષા ધરાવે છે. યુવાનો, તમારે પણ એ પ્રાપ્ત થયેલા યોગનો પરમ લાભ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને તમારે તમારા ધર્મ, નીતિ અને આચારની રક્ષા કરી સાધન સંપન્ન થવું જોઈએ. જો તમે તમારું પોતાનું ભુલી જઈ વિદેશના આચાર વિચારમાં લુબ્ધ બની જશો, તો તમે સ્વધર્મ અને સ્વ કર્તવ્યથી શ્રદ્ધ થઈ જશો, જે લાભ તમોને પ્રાપ્ત થયેલો છે, તે લાભ તમારે આત્મરક્ષા કરીને મેળવવાનો છે. તમારે તમારા નીશાનો ચુકવાના નથી; એ વાત સર્વદા સ્મરણમાં રાખવાની છે.

અરે અદ્યપતિ યુવાનો, આ વખતે આ તમારી સમાજ બેલાં, મને પ્રથમ તમારા વેષને માટે ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. તમે કેના સંતાન છો? એ તમારે વિચારવું જોઈએ. તમે ઇતર વિદ્યામાં વિદ્વાત મેળવેલી છે, પણ તમારી ધાર્મિક વિદ્યામાં તમે વફૂન અજ્ઞાત રહ્યા છો. જ્યાં સુધી તમે તમારા ધર્મના વર્તનનું જ્ઞાન મેળવ્યું નથી, ત્યાં સુધી તમે આવા અનુદ્વેષ વેષ ધારણ કરવાની ઇચ્છા રાખો છો. તમારા અંગ ઉપર ધારણ કરેલો વેષ તમારી ઉચ્છૃંખલતાને પુષ્ટિ આપે છે. આવક ના શુદ્ધ સંતાનોએ કેવા વેષને ધારણ કરવો જોઈએ? એ તમારે સારી રીતે બાણુ જોઈએ. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ તમારા વેષને માટે શું લખે છે? એ તમે વાંચો અથવા સાંભળો. તે મહાનુભાવ તમારા વેષને માટે નીચેનું સૂત્ર લખે છે—

“ વિજવાઘનુરૂપો વેષો વિરૂદ્ધ ત્યાગેતિ ”

“ પોતાના વૈભવ વગેરેની સ્થિતિને યોગ્ય જોવો વેષ રાખવો અને વિરૂદ્ધ વેષનો ત્યાગ કરવો. ”

આ મહા વાક્ય તમોને કેવા ઉત્તમ બોધ આપે છે? આ ઉપરથી તમારે બાણુ જોઈએ કે, ‘ આવકના સંતાનોએ પોતાને ઘટે તેવો વેષ પહેરવો જોઈએ.

અને જે વેષ સ્વદેશ વિરૂધ્ધ અને જાત વિરૂધ્ધ હોય, તેનો સ્વયં ત્યાગ કરવો જોઈએ. તમારા બધાનો વેષ કેવો વિરૂધ્ધ છે ? તે તપાસો. તમારા શરીર ઉપરના વેષ થી “ તમે આર્થ્ય છો, ” એવું કોઈ રીતે જણાય તેમ નથી. તમારા મસ્તક અને લાટ ઉપર લટકી રહેલા કેશ તમે ‘ અનાર્થ્ય છો, ’ એમ સૂચવી આપે છે. તમે સ્વદેશના સુશોભિત વેશનો ત્યાગ કરી વિદેશના વિપરીત વેષને ધારણ કરો છો, એ તમારા કુસંસ્કારનું ફળ છે. પશ્ચિમની ન્યાયી પ્રજા તમોને આવો વેષ પહેરવાની ફરજ પાડતી નથી. તેમ તમારા આર્થ્યવેષને ધિક્કારી, તેનો ત્યાગ કરવાનું કહેતી નથી. તમે પોતે ઉમંગથી તેમનું અનુકરણ કરવા તત્પર બનો છો. તમારે માટે એક ગુર્જર કવિ નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

ચોપાધ

જીવ્યો નવીન સુધારાની રીત, ધરતા સર્વ વિદેશની પ્રીત;
નવ રૂચે નિજ દેશની વાત, નિત્ય ધિક્કારે દેશની જાત. (૧)
ધારી વિદેશી વેષને ધરે, અંતર પ્રીતિ તેમાં કયે;
ઉચ્છૃંખલ થઈ વાણી વહે, મ્હાલે નિત્યે રહેતા મહે; (૨)
એ રીતિ છે અધમ અપાર. રાખો પ્રીતિ તેમાં સાર;
આર્થ્ય તણા છે શુભ આચાર, રાખો તેમાં પૂરણ આર. (૩)

તરૂણો, આ કવિવાનું મનન કરી, તમે તમારા વર્તનને સુધારવા તત્પર બનજો. એક અંગ્રેજી કવિએ હિંદુવાસીઓની આ પ્રમાણે ટીકા કરેલી છે.

“ હિંદુવાસીઓ ધર્મ, નીતિ અને આચારમાં ચડીઆતા છે, તેમના વહિ-લોએ બાંધેલા કાયદાઓ ઘણાં ઉમદા અને દીર્ઘદર્શી છે તેમનો ગૃહસંસાર સર્વ-થી ચડિઆતો છે. તે સાદાર્થ, સુઘડતા અને સફાઈથી ભરપૂર છે. તેમના ધર્મના નિયમો શારીરિક સુખને ઉદ્દેશીને લખાયેલા છે. દરેક આર્થ્ય કુટુંબ પોત પોતાની શક્તિને અનુસાર પોતાનો નિર્વાહ કરવાને શક્તિવાન થઈ શકે છે. તેઓ આર્થિક સ્થિતિમાં સામાન્ય હોય તો પણ કુળની સ્થિતિમાં ચડીઆતા ગણાય છે; તેથી આ વિશ્વ ઉપર હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સંસાર ખરેખર પ્રશંસનીય છે.”

તરૂણ ગૃહસ્થો, પાશ્ચિમાત્ય કવિના તમારા માટેના આ ઉદ્દગારો કેવા છે ? તેનો વિચાર કરો. તે ચતુર કવિના વચનો તમારા જેવા ઉચ્છૃંખલ યુવાનોએ મનન કરવા યોગ્ય છે. પશ્ચિમના ચતુર પુરૂષો ભારત વાસીઓના અનુકરણને કંઈ પણ કરતા નથી. તેઓ આર્થ્યદેશની નીતિ રીતિને ઉપરથી પ્રશંસે છે, પણ અંદર-

શી તેઓ ધિક્કારે છે. તે છતાં તમે હૃદયમાં સમજતા નથી; એ ઘણાંજ ખેડની પ્રાર્થા છે. તમે તમારા આચાર વિચારને બુદ્ધી જઈ, વિદેશના આચાર વિચારને સ્વીકારો છો, એ તમારી મોટી મૂર્ખતાનો ત્યાગ કરી, તમારા આર્થિકતા આચાર વિચારને માન આપવું જોઈએ. મહાનુભાવ હારિશ્ચંદ્ર સૂરિએ તમારા પ્રાચીન ઉત્તમ આચાર વિચારનું રક્ષણ કરવા માટે 'ધર્મગિરિ' નામનો ગ્રંથ લખેલો છે અને તે લેખથી સમ જોઈ બ્રહ્મનો મહાન ઉપકાર કરેલો છે.

યુવાન ગૃહસ્થો, તમારે વૈભવ, વય, અવસ્થા અને નિવાસ સ્થાન વગેરેને યોગ્ય એવો વેષ પેહેરવો જોઈએ. આર્થિકતાનો વેષ એ ચાર બાબતને અનુસરી નેજ હોય છે. તે શિવ, ચ આવા વિરૂદ્ધ વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તે છતાં તેમાં અપવાદ તરીકે કહેવાનું કે, વિદેશી પ્રમાણ મનાયને લઈને દેશકાળમાં જે પરિવર્તન થયેલું હોય, તેને પણ માન આપવાનું છે. કદિ તમારે કોઈ કારણને લઈને વસ્ત્ર વગેરેનો વિચિત્ર વેષ પેહેરવાની જરૂર પડે, તો તેમ કરવામાં કોઈ બલતનો બાધ નથી. તમારે કોઈ એવી સેવા વૃત્તિમાં જોડાવું 'હથું' હોય તો કેટલીક રીતે તેમનું અનુકરણ કરવું પડે. પરંતુ તેવા કારણ શિવાય માત્ર શોખની ખાતર આવો બિહાટ વેષ ધારણ કરવો યોગ્ય નથી. કેટલાએક તરૂણો, કારણ વગર શોખની ખાતર એવા અનાર્થ વેષો ધારણ કરે છે. તેઓ આ આર્થભૂમિની અંદર સર્વ પ્રકારે બિપદાસ્થના પાત્ર બને છે, એટલું જ નહીં પણ તેઓ અનુકર્યે સ્વધર્મ અને સ્વાચારથી ભ્રષ્ટ થઈ, અગિયારે અધીર્મતાના અધિકારી થાય છે. ગૃહસ્થો, તમારે તમારા આર્થિક વેષનો કદિ પણ ત્યાગ કરવો જ નહીં. મહાનુભાવ ટીકાકાર લખે છે કે, જેનો વેષ પ્રસન્ન હોય, તે પુરૂષ મંગળમૂર્તિ કહેવાય છે અને મંગળથી લક્ષ્મીની ઉત્પત્તિ થાય છે,

તે વિશે એક અંકાર લખે છે કે—“લક્ષ્મી મંગળથી ઉત્પન્ન થાય છે, અતુરા-મંદીથી વધે છે, હાહાપણથી ઊંડા મુગ નાંખે છે અને સ્વયંથી પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે.” તરૂણો, એવા આર્થ મંગળમય વેષનો ત્યાગ કરી, તમે શોખની ખાતર આવો બિહાટ-ખલવેષ ધારણ કરો છો, એ તમારી મહાન મૂર્ખતા છે. નવીન સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય તેનાથી કંઈ નવીન વેષ કરવાનો નથી; પણ તેમાંથી સાર અહણ કરવાનો છે. નવીન વિધાની અંદર જે આપણા ધર્મ, અર્થ અને કામના તરવો રહેલા હોય તેમને સ્વીકારતા અને તેમાંથી આપણો સ્વાર્થ સાધ્ય કરી લેવો. યુવાનો, જો તમે તમારા ધર્મ, આચાર અને વિચારને પ્રધાન રાખી, નવીન વિધાનો બિપ્રયોગ કરશો તો તમે અદ્ય સમયમાં આત્મ મર્જનો અને દેશનો અવ્યુદય સાધી શકશો. એ નિઃસંશય વાત છે,

કારણ કે, અભ્યુદયને પ્રાપ્ત કરાવનારા સાધનો સંપ્રત કાળની વિદ્યાને આધીન છે. હે યુવાન ગૃહસ્થો! તમે વિચાર કરો કે, જે પ્રજા આપણી જિપર રાજ્ય કરે છે, તે પ્રજાનું વર્તન કેવા ઊત્તમ પ્રકારનું છે? તેઓને તેમના ધર્મ, આચાર અને વેષ જિપર કેવી પ્રીતિ છે? તેઓને સ્વધર્મ, સ્વાચાર અને સ્વદેશ તરફ કેવો પ્રેમ છે? એ પ્રેમનો એક અંશ પણ તમારામાં દેખાતો નથી. તમે તેમના અર્પેલા જ્ઞાન બળથી આકર્ષાઈ જાઓ છો અને તેમના વેષ-આચારમાં તદ્દલીન બની જાઓ છો, એ તમારો કેવો અનુચિત મોહ છે? એ મોહમાં તમે અતિશય મૂઢ બની જાઓ છો. તમારી આર્થ મનોવૃત્તિમાં પડેલી મોહની છાયા ધક્કાર કરવા ચોગ્ય છે. તરૂણો! બુદ્ધિથી વિચાર કરો. તમે તમારા આર્થત્વનું અભિમાન રાખો, તે સારું. તમારા ધર્મના સ્વરૂપનો વિચાર કરો. તેમ કરવાથી તમને માલમ પડશે કે, અમે ભારતવાસી આર્થ છીએ. શ્રી વીર પ્રભુના પરિવારના બાળકો છીએ. અમારો દેશ, અમારો વેષ અને અમારો આચાર અનુદ્ભટ હોવો જોઈએ. અમારું વર્તન જિજ્ઞ હોવું જોઈએ. ભારત વર્ષના જે ધર્મ અને આચાર આખી દુનિયામાં સર્વોત્તમ ગણાય છે, તે ધર્મ અને આચારના અમે પાળક છીએ. અમે જગતમાં જૈન અથવા શ્રાવકના નામથી જોળાયાઈએ છીએ. અમારી પ્રતિષ્ઠા વિશ્વજિપર સર્વોત્તમ ગણાય છે. વિદેશી પ્રજા પણ અમારા ધર્મ અને આચાર જિપર મોહિત થઈ જાય છે. તરૂણો, આવા ઊમદા વિચારથી તમારે અંકિત રહેવું જોઈએ. જ્યારે તમારા હૃદયમાં આવા વિચારની રુકુરણ થઈ આવશે, ત્યારે તમારા હૃદયની ભાવના ભુલેશ થઈ જશે. પછી તમને આવો જીદ્દભટ વેષ રૂચિર થશે નહીં. વિદેશી અનુકરણ તરફ તમને અણમથો પેદા થઈ આવશે. અને પછી શ્રીવીર પ્રભુના શાસનના અધિષ્ઠાયકો તમને સહાય બન્યા થશે.”

મહાબુભવ શાસનદેવીના આ વચનો સાંભળી તે સુધારકસમાજ આનંદે મથ બની ગયો. તેમના હૃદય ઉપર ક્રિષ્ણ વાણીની ઉત્તમ અસર થઈ આવી. તેઓ માંથી એક ઉભય સંસ્કારથી અંકિત થયેલો પુરુષ વિનયથી બોલી ઉઠ્યો. “મહેશ્વરી, આપના ઉપદેશ વચનોએ અમારી અજ્ઞાનતાને દૂર કરી છે અને અમારા મિથ્યાભિમાનને ચૂર્ણ કરી નાખ્યું છે. અમે મૂર્ખતાથી સુધ બની સુધારાના સાથી થઈ પડ્યા છીએ અને સુધારાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર ઊર્ધ્વપક્ષ બની ગયા છીએ. ધર્મમાતા, હવે કૃપા કરી બીજો નિશેષ જિ દેશ આપો અને અમારા મલિન હૃદયને સન્માર્ગ તરફ દોરી જાઓ. આટલું કહી તે તરૂણ ગૃહસ્થ ગદ્ગદિત કંઠે આ પ્રમાણે સ્તુતિનું સુભાષિત બોલ્યો.—

“ જૈન સંઘોદયકરિ સર્વોપદ્રવ નાશિનિ ।

દયા સરિત્ સુલાધારે શાસનદેવિ નમોઽસ્તુતે ” ॥ ૧ ॥

“જેન સંઘનો ઊઠય કરનારી, સર્વ ઊપદ્રવોનો નાશ કરનારી કથાની સરિતા-રૂપ, અને સુખના આધાર રૂપ હે શાસનદેવી, તમોને નમસ્કાર હો. ” ૧

મહેશ્વરી, આપ મહાનુભવ વા અમોને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી કૃતાર્થ કરો. અને વિશેષ ઊપદેશ આપી, અમારા મહિન હૃદયને શુદ્ધ બનાવો. ”

તેના આ નમ્રતા ભરેલાં વચનો સાંભળી, મહાદેવી પ્રસન્ન થઈ મધુર સ્વરથી બોલ્યા--“ ભદ્ર રૂઢિ ગૃહસ્થો, તમારી મનોવૃત્તિની નિર્મળતા જોઈ મારું હૃદય અતિશય પ્રસન્ન થાય છે અને મારા હૃદયમાં તમોને ઉપદેશ આપવાની પ્રબળ ઇચ્છા પ્રગટ થાય છે. સુગાન ગૃહસ્થો, તમારામાંના જોઈ ગૃહસ્થો અર્થ કરવાની બાબતમાં કેટલું જોઈ જીવ છૃબલ વિવેચન કરેલું છે અને તેની અંદર પોતાની મૂર્ખતા દર્શાવેલી છે, તે સાંભળી મારું હૃદય સંતાપથી પરિતપ્ત થયેલું છે અને મારા અંતરની લાગણીઓ દુઃખ થયેલી છે, તેથી તેને માટે કેટલોજોઈ સંક્ષિપ્ત ઉપદેશ આપવાની હું ઇચ્છા કરું છું.”

ભદ્ર ગૃહસ્થ આવકે પોતાના વ્યવહાર માર્ગની પૂર્ણ શુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. જેનામાં વ્યવહાર શુદ્ધિ હોય તે પુરૂષ આ લોકમાં પૂર્ણ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વ્યવહાર શુદ્ધિ એ ગૃહસ્થ ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. વ્યવહારની શુદ્ધિને સાચવનાર ગૃહવાસી પોતાના ગૃહસ્થ જીવનને પૂર્ણ રીતે સાર્થક કરે છે અને આ લોક તથા પરલોકના કાર્યોને સાધી શકે છે. તે વ્યવહાર શુદ્ધિનું મૂલ અર્થ-દ્રવ્ય છે અને તે અર્થરૂપ સ્થાપના આધાર ઉપર ગૃહ વ્યવહારનો રમણીય પ્રાસાદ જિજ્ઞાસુ રહી શકે છે. જેઓ એ અર્થરૂપ સ્વભાવ તરફ ઉપેક્ષા કરે છે, તેઓને વ્યવહાર રૂપ પ્રાસાદ જોઈ કદમ તુટી પડે છે, માટે ગૃહસ્થ આવકે પ્રથમ અર્થ ઉપર સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ રાખી વર્તવાનું છે. તેથીજ મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે,

“આયોચિતો વ્યય इति ” ॥

“ આવક પ્રમાણે અર્થ રાખવો. ” તે ઉપર ટીકાકાર શ્રી સુનિચંદ્રસૂરિ વિવેચન કરે છે કે, ગૃહસ્થ પોતાની જોટલી આવક હોય તે પ્રમાણે ઘરનો અર્થ રાખવો જોઈએ. અર્થ જોટલો જે મરણ પોષણ કરવા યોગ્ય કુટુંબ હોય તેના ભરણ પોષણમાં, પોતાના ઉપભોગમાં અને દેવ અર્પણના પૂજન વગેરેના પ્રયોજનમાં વપરાય તે અર્થ રાખવાને માટે નીતિ શાસ્ત્રકાર આ પ્રમણ લખે છે--“ ધનની આવકના પ્રથમ ચાર ભાગ કરવા, તેમાંના જોઈ ભાગ ઘરમાં અનામત રાખવો, જોઈ ભાગ વ્યાપારમાં

ઢેડવો, એક ભાગ ધર્મ અને પોતાના ઉપલોગમાં વાપરવો અને એક ભાગ કુટુંબના ભરણ પોષણમાં ખર્ચવો. ” કોઈ નીતિકાર એમ પણ લખે છે કે, “ ધનની આવકના બે ભાગ કરવા, તેમાંનો કાંઈક અધિક ભાગ ધર્મમાં વાપરવો અને બાકી રહેલા ભાગને આલોકના કાર્ય-વ્યવહારમાં વાપરવો. ”

જો ગૃહસ્થ આવક ઉપરાંત ખર્ચ રાખે, તો જેમ રોગ શરીરને કુશ કરી નાંખે છે, તેમ તે ઘર ખર્ચ તેના ગૃહ-વૈભવને કુશ કરી નાંખે છે. જ્યારે તેના વૈભવ દુર્ભાગ થઈ જાય છે, ત્યારે તે ગૃહસ્થ પછી બધા વ્યવહારો અલાવવામાં અસમર્થ થઈ જાય છે. તેને માટે નીતિશાસ્ત્ર એટલે સુધી લખે છે કે, “ જે પુરૂષ આવક તથા ખર્ચ જોયા વગર કુબેરની જેમ પ્રવર્તે છે, તે થોડા વખતમાં ધનાઢ્ય હતો નહતો થઈ જાય છે. ” એટલે તે તદ્દન નિર્ધન સ્થિતિમાં આવી પડે છે. ” યુવાનો, તે મહાતુલાવ ટીકાકારે કરેલા આ વિવેચનના અક્ષરો તમે સ્મરણમાં રાખજો અને તે પ્રમાણે ગૃહ-વ્યવહારમાં પ્રવર્તી તમારા ગૃહસ્થાવાસને સુધારજો. સુધરેલો ગૃહસ્થાવાસ સ્વર્ગના સુખને આપે છે. તે વિષે એક ગુર્જર કવિ આ પ્રમાણે કહે છે.

વસંતતિલકા.

જ્યાં સંપત્તિ હળી મળી સુ કુટુંબ રહે છે, પ્રેમે પરસ્પર બધા મધુ વાક્ય કહે છે; સદ્ગુણાધ શિક્ષણ વિષે રતિ સર્વ ધારે, તે ધન્ય રૂપ ગૃહવાસ સુખો વધારે. (૧)

જ્યાં બાળકો વડિલના વિનયે રહે છે, જ્યાં ધર્મ પુણ્ય કૃતિમાં રૂચિને વહે છે; વિદ્યા કળા નિપુણતા રસથી પ્રસારે, તે ધન્ય રૂપ ગૃહવાસ સુખો વધારે. (૨)

આ મધુર અને સુખોદક કવિતા તમારે સર્વદા સ્મરણ આર્ગમાં રાખવા યોગ્ય છે. એ કવિતા શુદ્ધ ગૃહસ્થાવાસને દર્શાવે છે. તે વિષે એક સંસ્કૃત કવિ પણ આ પ્રમાણે લખે છે—

“ સાનંદં સદનં સુતાથ સુધિયઃ કાંતા ન દુર્જોષિણિ
સ્વેચ્છાપૂર્ણધનસ્વયોષિતિ રતિઃ સ્વાહ્યાપરાઃ સેવકાઃ ।
આતિથ્યં જિન પૂજનં પ્રતિદિનં મિષ્ટાન્ન પાને ગૃહે
સાથોઃ સંગ મુપાસતે દિ સતતં ઘન્યો ગૃહસ્થાશ્રમઃ ” ॥ ૧ ॥

“જેનું” ઘર આનંદ સહિત હોય, છોકરાઓ સારી શુદ્ધિવાળા હોય, સ્ત્રી દુષ્ટ ભાષણ કરનારી ન હોય, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે દ્રવ્ય હોય, પોતાની સ્ત્રી ઉપર પ્રીતિ હોય, નોકરો આજ્ઞામાં વર્તનારા હોય, મેહેમાનગત થતી હોય, દરરોજ જીન પૂજા થતી હોય, ઘરમાં ખાવાને મિષ્ટાન્ન પાન હોય અને સર્વદા સાધુ પુરૂષનો સંગ હોય

તે ગૃહસ્થાશ્રમને ધન્ય છે જે આવક ગૃહસ્થ આ સુભાષિત પ્રમાણે વર્તી સ્વધર્મ-
ને વિશે તત્પર રહે છે, તે ગૃહસ્થ ઉભય લોકના સુખને સંપાદન કરી પરિણામે
શિવ માર્ગનો પથિક બને છે યુવાન ગૃહસ્થો, તેથી તમે સર્વે આવક પ્રમાણે ખર્ચા
રાખી, તમારા ગૃહવ્યવહારને ચલાવજો અને સ્વધર્મ અને સ્વ કર્તવ્ય તરફ ઝોક
નિષ્ઠા રાખી સર્વદા પ્રવર્તજો.”

મહાદેવી આ પ્રમાણે કહી વિરામ પામ્યા. એટલે એક તરફ ગૃહસ્થે વિનય-
થી જણાવ્યું કે:—“ મહેશ્વરી, આપે આપેલો ગૃહવ્યવહારનો આ ઉપદેશ અમે
હૃદયથી ગ્રહણ કરીએ છીએ. અને આપના વચનો પ્રમાણે વર્તવા યાવજીવિત
હલ પ્રતિજ્ઞ થઈએ છીએ આજકાલ ચાલતા જમાનાને લઈને અમે ગૃહવ્યવહારમાં
તદ્દન મૂઠ થઈ ગયા છીએ અને વિદેશી પ્રબળ મોજશોખની દેખાદેખીથી
ઘણા ખર્ચા અને ઉડાઉ થઈ ગયા છીએ. અમે પ્રત્યેક માસે લક્ષ્મીનો મોટો
પ્રવાહ જોઈએ છીએ પણ માસની આખરે તે પ્રવાહને છિન્ન ભિન્ન થયેલો દેખીએ
છીએ. વિદેશી માસની પ્રથમ તારીખે ધનવંત થયેલા અમેાતેજ માસની અધવચ-
માં નિર્ધન બની જઈએ છીએ. જ્યારે કોઈ પણ શુભાશુભ વ્યવહારના પ્રસ-
ંગે આવી પડે, ત્યારે અમે ઘણાજ સુગામીએ છીએ અને કરજ રૂપી કૌંસ સિંહના
પંખમાં સપડાઈ જઈએ છીએ. મહેશ્વરી, આપે આપેલો આ ઉપદેશ ખરેખર
અમારા હિતને સાધનારો અને અમારા વ્યવહારને સુધારનારો છે. હવે કૃપા કરી,
કોઈ બીજો સુખોષ્ઠ ઉપદેશ આપો. જે સાંભળી અમે અમારા ગૃહસ્થ જીવનને
કુતાર્થ કરનારા થઈએ. ”

તે ગૃહસ્થના આવા વચનો સાંભળી, મહાનુભાવા મહેશ્વરી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ
ગયા અને તેઓ મેઘના જેવી અંબીર વાહીથી શ્રેયમા—“યુવાનો, તમારી મનોવૃત્તિ
નિર્મળ અને સફળોધને બહુ કરવામાં ઊત્સુક જોઈ મને મારા હૃદયમાં અતિશય
આનંદ ઊત્પન્ન થાય છે, તેથી-હું તમોને અંગમાં ભિન્ન-જાતી વિશેષ ઉપદેશ આ-
પવાની ઇચ્છા રાખું છું. બદ્ધ તરૂણો, હંમણા શોઠા વખત પેહેલાં આ સમાજની
અંદર તમારામાં એક ગૃહસ્થે આચાર અથવા વર્તનને માટે જે શબ્દો બિચાર્યા
હતા, તે સાંભળી મને અતિશય ખેદ ઊત્પન્ન થયો હતો. નવીન સંસ્કારવાળા પુરૂષો
સ્વાચારથી બ્રહ્મ થઈ જાય છે, એ કહેવત મને મથાર્થ લાગી હતી. તે ભ્રષ્ટ્રબલ
યુવાનના વચનો એટલા બધા વિપરીત હતા, કે જે સાંભળવાથી આર્થત્વનું અભિમા-
ન રાખનારા પુરૂષો અતિશય ખેદ પામ્યા વિના રહે નહીં. બદ્ધ યુવાન ગૃહસ્થો,
તમારે નવીન વિદ્યાનો એવો દુરુપયોગ કરવો ન જોઈએ. મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરએ
તમારા વર્તનને માટે ખાસ લખેલું છે કે—

“પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પાલનમિતિ ॥

“જે પ્રસિદ્ધ દેશાચાર હોય, તે પાળવા.” તે સૂત્ર ઉપર મહાશય ટીકાકાર વિવેચન કરતાં લખે છે કે, પ્રસિદ્ધ એટલે શિષ્ટ પુરૂષોને સંમત હોવાથી, ધર્મમાં કાંઈથી ફેરિમાં આવી ગયેલા દેશાચાર; એટલે ભોજન વસ્ત્ર વગેરેની ક્રિયા રૂપ સર્વ મંડળને જે વ્યવહાર તેનું પાલન કરવું; એટલે તે પ્રમાણે પ્રવર્તન કરવું; અર્થાત્ ગૃહસ્થે પોતાના પ્રખ્યાત દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું. જે તેમ ન વર્તે એટલે તે દેશાચારનું ઊલ્લંઘન કરે તો તે દેશના રહેવાસી જનસમૂહની સાથે વિરોધ થવાનો સંભવ થતાં અકલ્યાણનો લાભ થાય છે. તે વિષે બીજા લોકિક પુરૂષો કહે છે કે, “યોગી પુરૂષ બધી પૃથ્વીને છિદ્રવાળી ભુવે છે અર્થાત્ પૃથ્વીના સર્વ લોકોને દૂષિત થયેલા દેખે છે, તથાપિ તે મનથી પણ લૌકિક આચારને ઊલ્લંઘન કરતો નથી.”

યુવાનો, આ ઉપરથી તમારે સમજવાનું કે, તમે ગમે તેટલી નવીન કેળવણી સંપાદન કરો અને અનેક રીતે સુધારામાં આગળ પડો, તોપણ તમારે સ્વદેશાચારનું ઊલ્લંઘન કરવું નહીં. દેશાચારને માન આપીને વર્તવું. આર્ય પુરૂષો કદિ પણ દેશાચારને અતિક્રમ કરતા નથી. તેઓ પોતાના આર્ય આચારને મુખ્ય ગણી, પ્રવૃત્તિ કરેછે. ભદ્ર તરૂણો, તમે અદ્ય યુદ્ધને લઈ દેશાચારથી શ્રદ્ધ થતા જાઓછો. તમોને દેશાચાર તરફ ભારે તિરસ્કાર છુટેછે, એ ઘણુંજ અનુચિત કહેવાય છે. તમે તમારા મનમાં વિચારશો, તો તમોને માલમ પડશે કે, ભારત વર્ષના દેશોના આચાર સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે. પશ્ચિમની ચતુર પ્રજા પણ આર્યોના કેટલાએક આચાર વિચારને માન આપેછે અને છુટે સુખે તેના વખાણ કરેછે. એવા પવિત્ર આચારને ત્યાગ કરવા તરફ બનેલા તમોને બેઠા મારા હૃદયમાં અતિશય પરિતાપ થાય છે. નવીન વિદ્યાના સામાન્ય જ્ઞાનથી તમે ઊચ્છૃંબલ બની ગયાછો. અને હૃદયમાં ભ્રમિત થઈ ગયાછો. નવીન વિદ્યાથી ભ્રમિત થયેલા અયોગ્ય સુધારકોને માટે એક વિદ્વાન્ નીચે પ્રમાણે લખેછે:—

“કલાવનાર્ય સંસર્ગ દૂષિતા દોષસંકુલાઃ ।

સંત્રાંત મનસોઽધીરા જાયંતે ઋષ્ટ માનસાઃ ” ॥૧॥

“કલિયુગમાં અનાર્ય લોકોના સંસર્ગથી દૂષિત થયેલા લોકો દોષથી વ્યાપ્ત થાય છે. તેમના મન ભગ્ની બને છે, અધીરા બની જાય છે અને શ્રદ્ધ થઈ જાય છે.” ૧

યુવાનો, તેથી તમારે દેશાચાર પાળવામાં સદા ઉદ્વૃક્ત રહેવું અને સ્વધર્મ તથા કર્તવ્યને પ્રધાન ગણી, ગૃહ—વ્યવહારની શુદ્ધિ રાખવી. તમે હવેથી તમારા આચારનું

અવલંબન કરજો. અને આર્યવંશુ' અભિમાન રાખી, વર્ત્તો કે જેથી તમે પરિણામે આત્મિક સુખના સંપાદક થશો. મારા શાસનના અધિષ્ઠાયકો તમોને સર્વદા સહાય ભૂત થાઓ. ”

આટલું કહી મહેશ્વરી વિરામ પામ્યા એટલે એક તરફ સુધારક નમ્રતાથી નીચે પ્રમાણે સ્તવન રૂપ સુભાષિત બોલ્યો.

“ પરોપકાર રસિકે દયાર્થ ધુરંધરે ।

ધર્મોપદેશ કુશલે શાસનદેવિ નમોઽસ્તુ તે ” ॥ ૧ ॥

પરોપકાર કરવામાં રસિક, હયા ધર્મના ધુરંધર અને ધર્મનો ઊપદેશ આપવામાં કુશળ એવા હે શાસનદેવી, તમોને નમસ્કાર હો. ૧

આ સ્તુતિ રૂપ સુભાષિત કહી તેણે કહ્યું કે, “ મહેશ્વરી, આપે આપેલા ઊપદેશે અમારા અજ્ઞાન રૂપ અંધકારને દૂર કરી, બોધના પ્રકાશને પ્રગટ કરેલો છે. અને અમારા જ્ઞાનચક્ષુ ઊપર વળી ગયેલા પડબોને દૂર કરી, તેને નિર્મળ બનાવેલા છે. ધર્મમાતા, હજુ કૃપા કરી અમોને વિશેષ ઊપદેશનું જ્ઞાન કરો અને અમારી મનોવૃત્તિને ધર્મ, નીતિ અને વ્યવહારની શુદ્ધિમાં પ્રવર્તાવો. ” તે ગૃહસ્થના આ વચનો સાંભળી, મહેશ્વરી શાસનદેવી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગંભીર સ્વરથી બોલ્યા, “ ભદ્ર-તરૂણ ગૃહસ્થો, તમારી ઊપદેશ સાંભળવાની તીવ્ર ઇચ્છા બેઠ, મને અતિશય આનંદ ઊત્પન્ન થાય છે. તમારામાંના એક ગૃહસ્થે પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે, આપણે નિંદા કરવામાં હચકાર રાખવી ન બેઠએ. રાજા કે મંત્રી ગમે તે હોય તોપણ તેના દોષો ઊઘાડ કરવા બેઠએ. જે સત્ય હોય તે બેધક્ક કેહેવું બેઠએ ઇત્યાદિ. ” તે વિષે તેણે ઘણું અનુચિત વિવેચન કહી બતાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મારે તમને કહેવું બેઠએ કે, તે ગૃહસ્થના પ્રત્યેક વચન તમારા વ્યવહાર ધર્મની વિરૂદ્ધ છે. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ ગૃહસ્થ ધર્મને અંગે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે કે, “ નિંદિત કાર્યમાં ગાદ પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. ” આ તેમના ઊપદેશ વચનો ઘણાં મનન કરવા યોગ્ય છે. આ સંસારમાં જે કાર્યો નિંદવા યોગ્ય છે, તેવા કાર્યોમાં મન, વચન અને કાયાને પ્રવર્તાવવા નહીં. કારણ કે તેમ કરવાથી આચાર બ્રહ્મ થઈ જવાય છે. જ્યારે આચારથી બ્રહ્મ થવાય તો પછી ધર્મ અને નીતિનો ભંગ થવાથી છેવટે શ્રાવક પણાથી પણ રહિત થઈ જવાય છે. આચાર એ સર્વ ધર્મ અને નીતિનો સ્તંભ છે. જો આચાર શુદ્ધ હોય તો કદિ સામાન્ય કૃણમાં ઊત્પત્તિ થઈ હોય તોપણ તે પુરૂષનું માહાત્મ્ય મોટું ગણાય છે. તેને માટે મહાનુભાવ ટીકાકાર એક પ્રમાણ આપે છે.

“ ન કુલં વૃત્તહીનસ્ય પ્રમાણમિતિ મે મતિઃ ।

અંત્યેષ્વપિ હિ જાતાનાં વૃત્તમેવ વિશિષ્યતે ” ૧૧ ॥

“ જે પુરૂષ સદાચારથી રહિત હોય, તે પુરૂષ જોયા કુલનો હોય તોપણ તેનું કુળ પ્રમાણભૂત ગણાતું નથી, જ્યેમ માણે માનવું છે, કદિ અંત્ય જાતિમાં થયેલા હોય, પણ જ્યે તેમનામાં સદાચાર હોય તો તે સર્વથી વિશેષ થાય છે. તરૂણો ! સદાચારને માટે ખીજ પણ વિદ્વાનો જોયો જાતના વિચારો દર્શાવે છે. ”

“ સદાચાર જ્યે ગૃહસ્થ ધર્મનો જોયામાં જોયો શ્રંગાર છે. સદાચાર જ્યે ગૃહસ્થ ધર્મરૂપી મહારાજનો સુશોભિત મુગટ છે. સદાચાર રૂપી તીક્ષ્ણ ખર્જૂને ધારણ કરનારો ગૃહસ્થ વીર, આ વિશ્વ ઉપર મહાન્ વિજય મેળવી શકે છે. જેના હાથમાં સદાચાર રૂપી તેજસ્વી ખર્જૂ છે, તે પુરૂષને હોય રૂપી મહાન્ શત્રુઓ પણ પરાજય કરી શકતા નથી. ”

ગૃહસ્થો ! આથી તમારે સદાચારને પ્રધાન કરી વર્તવું જોઈએ. જો તમે સદાચારને અનુસરી વર્તશો તો તમે કોઈ પણ નિંદિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતા અવ્યકાશો. કોઈની નિંદા કરવી ન જોઈએ. તેમાં ખાસ કરીને રાજા, મંત્રી કે કોઈ પણ અધિકારીની નિંદા કરવી નહીં. તેમની નિંદા કરવાથી કોઈવાર મહાન્ ઊપદ્રવ થઈ આવે છે; જે ઉપદ્રવનું પરિણામ ધણુંજ નહારૂં આવે છે.

ભદ્ર યુવાનો ! હવે મારે તમને એક ખાસ ઉપદેશ કરવાનો છે. જે ઉપદેશના વચનો તમોને ખીજ સર્વ પ્રજારના દોષમાંથી મુક્ત કરી શકશે. તે ઉપદેશ જ્યે છે કે, તમારે સર્વથા નહારા સંસર્ગનો પરિહાર કરવો. નહારા સંસર્ગને લઈને અનેક જાતના દોષો ઉત્પન્ન થાય છે અને અનેક ઉપદ્રવો અકસ્માત્ આવી પડે છે. તેને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે:—

“ અસદાચારૈરસંસર્ગે ફતિ ॥ ”

“ સદાચાર વગરના પુરૂષોની સાથે સંસર્ગ રાખવો નહીં. ”

તે ઉપર મહાનુભાવ મુનિચંદ્ર સૂરિ ટીકા કરે છે કે, અસત્ એટલે આ લોક તથા પરલોકમાં અહિતકારી હોવાથી નહારો જ્યેવો જેમનો આચાર છે, એવા પુરૂષો ના સંસર્ગનો ત્યાગ કરવો. જે દેશમાં અગ્નિની લ્હાય, દુકાળ, મહામારી વગેરે ઊપદ્રવો થતાં હોય, તેવા દેશને જેમ લોકો છોડી દે છે, તેમ નહારા આચારવાળા લોકોનો સંબંધ છોડી દેવો, કારણકે, તેવા નહારા આચારવાળા લોકોની સાથે સં-

સર્ગી રાખવાથી અનેક ભતના ઉપદ્રવો આવી પડે છે; જેથી તેના સંબંધી લોકોને અનેક ભતના કષ્ટો ભોગવવાં પડે છે. તેથી તે સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તે પછી તે મહાત્મા બલામણુ કરે છે કે, “ સદાચારી પુરૂષોની સાથે સંબંધ રાખવો; જેથી અનેક ભતના સુખો મેળવી શકાય છે. ” કેાઈ એક યુવાને પોતાના પિતાને પૂછ્યું કે, “ પિતાશ્રી ! મારી આબાદી શી રીતે થશે ? ” ત્યારે તે વિદ્વાન પિતાએ તેને નીચેના શ્લોક કહ્યો હતો, જે શ્લોક મહાનુભાવ સુનિયંત્ર સગર પોતાની ટીકામાં પ્રમાણ રૂપે આપે છે.

“ यदि सत्संग निरतो जविष्यसि जविष्यसि ।

अथासज्जन गोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ ૧ ॥

“ જો તું સત્સંગ કરવામાં તત્પર થઈશ, તો આબાદ થઈશ અને જો નહારા માણસોની ગોષ્ઠીમાં પડીશ તો આબાદીમાંથી પડીશ. ”

તરૂણો ! આ સુભાષિત તમારે હૃદયારૂઢ કરવા યોગ્ય છે. સત્સંગનો હિંચ મહિમા અવશ્યનીય અને સર્વોત્તમ છે. સમર્થ વિદ્વાનોએ એ સત્સંગને માટે અનેક શ્લોકો લખી આર્થ પ્રબને મહાન્ બોધ આપેલો છે. ભદ્ર તરૂણો ! જો તમારે તમારા જીવનને ઊચ્ચ સ્થિતિ પર સુકવું હોય તો તમે સર્વદા સત્સંગનું સેવન કરવું, સત્સંગના સેવનથી તમે સર્વ પ્રકારે સુખી થશો અને પરિણામે આ લોકના સુખ સંપાદન કરી પર લોકના પૂર્ણ અધિકારી થઈ શકશો. હું તમોને હૃદયથી આશીર્વા આપું છું કે, તમારી મનોવૃત્તિ સદા સત્સંગની સેવા કરવામાં તત્પર રહે. અને તમારા હૃદયમાં નિરંતર ઊત્તમ ભાવનાઓ પ્રગટ થાય. ”

મહાશય શાસનદેવીના આ વચનો સાંભળી સર્વ સુધારકો આનંદમય બની ગયા અને તેમના હૃદયમાં શ્રદ્ધાના અંકુરો પ્રગટ થઈ આવ્યા. તેઓમાંથી એક તરૂણે વિનયથી જણાવ્યું કે, “ ધર્મ જનનિ, આપે આપેલા ઊપદેશો અમારા હૃદય પર ઊત્તમ અસર કરેલી છે અને અમારી નાસ્તિકતા રૂપી શૃંખલાને તોડી નાખી છે. હવે કૃપા કરી અમારા આત્માઓનું વિશેષ હિત થાય, તેવો ધીમે ઊપદેશ આપો. આપ મહાનુભાવોનો અવતાર આ વિશ્વના ઊદયને માટેજ છે. ”

તે પુરૂષની આવી વિનીત વાણી સાંભળી, મહાદેવી અતિશય પ્રસન્ન થઈ ગયાં; અને તેમના હૃદયમાં તે યુવાનો તરફ ઊત્તમ ભાવ પ્રગટ થઈ આવ્યો. મહેશ્વરી પોતાની સુખ સુદ્રને પ્રસન્ન કરતા બોલ્યાં. ભદ્ર તરૂણો ! મારા સુખનો બોધ શ્રવણ કરવાની તમારી ઊચ્ચ અભિલાષા જાણી મને અતિશય આનંદ ઊત્પન્ન થાય છે,

તમારા હિતને સિદ્ધ કરવાની તમારી ખત મને બળાત્કારે બિપદેશ આપવાની ફરજ પાડે છે, અને મારા અંતરના પ્રદેશને હલાવે છે, ભદ્ર થુવાનો ! એક ચિત્તે સાંભળો. આ તમારા સમાજમાં એક બિચ્છંબલ થુવાને વડિલ વર્ગને માટે કેટલીએક અનુચિત ટીકા કરી હતી તે ટીકાના શબ્દો સાંભળી મારા મનને અત્યંત પરિતાપ થયેલો છે. પોતાના માતા પિતા વગેરે વડિલ વર્ગ તરફ આવી અધમ વૃત્તિ રાખવી, એ ઘણું જ નીચ કૃત્ય છે. શુદ્ધ વર્ગ તરફ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ? તેને માટે પ્રાચીન મહાત્માઓએ અનેક સ્થળે કહેલું છે કે થુવાન શ્રાવકો ! તમારા આચાર ધર્મમાં તેને માટે શું લખ્યું છે ? એ તમે તદ્દન ભણતા નથી. વડિલ વર્ગ તરફ પૂજ્ય બુદ્ધિ રાખવાને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ ધર્મખિંદુમાં ખાસ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“માતૃ પિતૃ પૂજેતિ” ॥

“ માતા પિતાની પૂજા કરવી. ”

આ મહા સૂત્ર તમારે સર્વદા હૃદયમાં સ્થાપિત કરવું જોઈએ. મહાનુભાવ મુનિચંદ્રસૂરિ તે સૂત્ર ઉપર ટીકા કરતાં લખે છે કે, શ્રુતસ્થ શ્રાવકો, પોતાને બિપલ કરી પાળીપોષી બિછેરનાર બિપકારી જનની અને જનકની પૂજા કરવી. એટલે ત્રિકાળ પ્રણામ વગેરેથી ભક્તિ કરવી. માતા પિતા વગેરે વડિલોની સેવા ભક્તિ કરવી, એ તેમની પૂજા કહેવાય છે. વડિલ વર્ગમાં કોની કોની ગણના છે, તેને માટે ટીકાકાર એક શ્લોકનું પ્રમાણ આપે છે:—

“ માતા પિતા કલાચાર્ય एतेषां ज्ञातव्यस्तथा ।

वृद्धा धर्मोपदेष्टारो गुरुवर्गः सतां मतः ” ॥ ૧ ॥

“ માતા, પિતા, કલાચાર્ય (શિક્ષાશુદ્ધ) તેમના સગાસંબંધી, વૃદ્ધ અને ધર્મનો ઉપદેશ કરનાર, એ શુદ્ધ વર્ગ કહેવાય છે. ” ૧

તેવા શુદ્ધજન આવે ત્યારે તેમને માન આપવું, બિલા થઈ સામા જવું, તેમને સુખશાતા પૂછવી, તેમની પાસે નમ્ર થઈ બેસવું, અવશિષ્ટ સ્થાને તેમનું નામ લેવું નહીં અને તેમની નિંદા સાંભળવી નહીં. તે પછી તે મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે, “ માતાપિતાને પરલોકના ધર્મ વ્યાપારમાં પ્રેરણા કરવી, તેમની આજ્ઞાથી આ લોક તથા પરલોકના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, કોઈ શ્રેષ્ઠ નવી વસ્તુ મળે તો તેની તેમને પ્રથમ ભેટ કરવી અને બે વસ્તુ તેમણે કોઈ મત નિમિત્તે છોડી દીધી હોય તે શિવાયની વસ્તુનો ઉપયોગ તેમના કયાં પછી કરવો. ”

તરૂણ ગૃહસ્થો ! આ તે મહાત્માના મહા વાક્યને સર્વદા સ્મરણમાં રાખજો. તે મહા વાક્યની અંદર નેમણે જે આશય દર્શાવેલ છે, તે ઘણોજ ઉચ્ચ અને આદરણીય છે. તમારા પૂર્વજો તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરતા હતા અને વડિલવર્ગને ભારે માન આપતા હતા તેથી તેઓ ઉચ્ચ લોકમાં કીર્તિ તથા પુણ્યને પ્રાપ્ત કરી સદ્ગતિના ભાજન ખનતા હતા. તમે તમારા પૂર્વજોની પ્રવૃત્તિનું અનુકરણ કરવા ઉદ્યત થાઓ. તેમ થવાથી તમે પ્રતિદિન ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવતા જશો. જ્યાં સુધી તમે એ પૂર્વજોનું અનુકરણ કરશો નહીં, ત્યાં સુધી તમે તમારી વિદ્યાકળાની સાર્થકતા કરી શકશો નહીં. તમે ગમે તેટલા વિદ્યાકળામાં આગળ વધશો, ગમે તેવા મોટા સુધારાવાળા થશો, અને ગમે તેવો ઉચ્ચ અધિકાર મેળવશો, પણ જો તમે તમારા વડિલવર્ગ તરફ અનાદર રાખશો, તેમની ઊપરથી પૂજ્યભાવ છોડી દેશો, તો એ સર્વ તમારું તદ્દન નિષ્ફળ થઈ જશે. તમે એકી સાથે અવનતિમાં આવી પડશો. વડિલ વર્ગ તરફ અનાદર કરનારાને માટે એક વિદ્વાન કવિ નીચે પ્રમાણે લખે છે—

“ ગુરુર્વા તિરસ્કૃત્ય સ્વતંત્રોયઃ પ્રવર્તેતે ।

સ લોકવાહ્યો જવતિ કૃતઘ્નઃ પાતકી નરઃ ” ॥ ૧ ॥

જે પોતાના વડિલ વર્ગનો તિરસ્કાર કરી પોતે સ્વતંત્ર થઈ પ્રવર્તે છે, તે કૃતઘ્ન અને પાપી પુરૂષ લોકવાહ્ય થઈ જાય છે. એટલે લોકોથી અનાદર પામે છે. ૧

સુવાનો ! આ કથનનું મનન કરજો. તમે પણ તમારા વડિલોને અનાદર કરશો તો તેવીજ ભતની નિંદાના પાત્ર બનશો. તમારે તમારા માતા પિતા પ્રમુખ વડિલ વર્ગને હૃદયથી માન આપવું અને તેમની આજ્ઞાને શરપર ધારણ કરવી. તમારે તમારા મનમાં સમજવું જોઈએ કે, માતા પિતા પ્રમુખ તમારા પરમ ઊપકારી છે. તેમણે તમારા પર જે ઊપકારો કરેલા છે, તેમનો ગઢલો તમારાથી કદિ પણ આપી શકાય તેમ નથી. તેમના કરેલા ઊપકારોને કદિ પણ ભુલી જવા ન જોઈએ. તેમને માટે સર્વદા કૃતઙ્ગ રહેવું જોઈએ. જો તમે તેમની તરફ ઊપેક્ષા રાખશો તો તમારા જેવા કોઈ કૃતઘ્ની ગણાશે નહીં.

તરૂણ શ્રાવકો ! આ મારા ઊપદેશને હૃદયથી ગ્રહણ કરજો, અને મન, વચન તથા કા ની શુદ્ધિથી તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરજો. તમારામાંના એક ગૃહસ્થે એવી વાત જણાવી હતી કે, કોઈને ખોટું લાગે તો પણ જે સત્ય હોય તે કહી દેવું, કોઈનું મન હુલાવવામાં જરા પણ આંચકો આવો નહી, ખીજાને ઊદ્વેગ કરવામાં પાછી પાની લેવી નહી. ભદ્ર તરૂણો ! તે ગૃહસ્થના આ વચનો તેની મૂર્ખતાને સૂચવનારાં છે.

ભિન્ન અને કેળવાયેલા પુરૂષે કંઈ પણ તેવા વિચાર દર્શાવવા ન જોઈએ. તેમ તેવી જાતની પ્રવૃત્તિ પણ કરવી ન જોઈએ. મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ તેને માટે લખે છે કે,
‘કોઈને ઉદ્વેગ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી.’ તે ઉપર ટીકાકાર લખે છે કે—
“મન, વચન અને કાયાની એવી ચેષ્ટા કરવી કે જેથી બીજા કોઈના મનને ઉદ્વેગ ન થાય. કારણ કે, જે પુરૂષ બીજાના ઉદ્વેગને હેતુ થાય તેને કોઈઠેકાણે પણ સમાધિ લાભ થતો નથી. જેવી પ્રવૃત્તિ કરે તેવું કૃણ મળે છે.”

યુવાનો! તમે આ વાત સર્વદા લક્ષમાં રાખજો. તમારી મનોવૃત્તિની શુદ્ધિને માટે આ પ્રધાન પ્રવૃત્તિ છે. કોઈના હૃદયને દુઃખાવડું, કોઈને ઉદ્વેગ કરવો અને કોઈ તરફ અભાવ દર્શાવવો, એ આવકના સદાચારની વિરુદ્ધ છે. બીજાને માઠું લગાડવું, એ કેવું વિપરીત છે ? તેને માટે એક ચતુર કવિ આ પ્રમાણે લખે છે—

“નોદ્વેગઃ કર્તવ્યઃ પરજન માનસ સમાધિર્જગતઃ ।

તેન જવંતિ જનાનાં દુર્ગતિદઃ કર્મવંધશ્ચ ॥૧॥

“બીજાના મનની સમાધિનો ભંગ કરનારો ઉદ્વેગ કરવો નહીં, તે કરવાથી લોકોને દુર્ગતિને આપનાર કર્મનો બંધ થાય છે.” ૧

પરોદ્વેગઃ ક્રુતઃ પીઠાકારકઃ પ્રાણિનાં ધ્રુવમ્ ।

યેનેહામુત્ર જાયેત દુઃસ્વ શ્રેણિ મુગાતુરઃ ॥૨॥

“બીજાને કરેલો ઉદ્વેગ પ્રાણીઓને અવસ્થા પીઠાકારી થાય છે. જેથી આ લોક તથા પરલોકમાં માણસ દુઃખોની શ્રેણીને ભોગવનાર અને આકુળ બાકુળ થાય છે.” યુવાન ગૃહસ્થો ! આ મુખોધક વચનોનો વિચાર કરી તમે હવેથી કંઈ પણ બીજાના ઉદ્વેગનું કારણ થશો નહીં. બીજાને ઉદ્વેગનું કારણ થવું, એ એક જાતની ભાવ દ્વિસા કહેવાય છે. તે અનેક પ્રકારના કર્મના બંધ કરે છે, તેથી તમારે તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.”

આટલું કહી મહાદેવી વિરામ પામ્યાં એટલે એક સુધારક તરૂણ વિનયથી બોલ્યો. ‘મહેશ્વરી ! જે વચનોને માટે આપે ઉપદેશ આપેલો છે, તે વચનો મારા સુખમાંથી જ પ્રગટ થયાં હતાં. હું તેને માટે આપની ક્ષમા ચાચું છું’ અને હવેથી તેવા કુવિચારો પુનઃ ન જણાવવાની પ્રતિજ્ઞા કરું છું. ધર્મ માતા ! મારા સુખમાંથી જે એવા કુવિચારોના ઉદ્ગારો પ્રગટ થયા હતા, તે નવીન વિદ્યાના-પ્રૌઢતા વગરના અવિચારી સંસ્કારોનું પરિણામ છે. અમે આજ કાલના સુધારકો દીર્ઘ વિચાર કરતા

નથી. થોડી ઘણી જ્ઞાન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતાંજ અમે જોડેકી જમણે છીએ, અમારી ઉ-
છાંછળી પ્રકૃતિ વિપરીત ભાવને પામી જાય છે. અને અમારા હૃદયની મહિનતાની
છાયા ચારે તરફ પ્રસરી જાય છે.

મહેશ્વરી! આપ કૃપા કરી અમોને ક્ષમા આપો અને અમારી નકારી ભાવના-
ઓને આકાંત કરી શુદ્ધ ભાવનાઓને જન્મત કરાવો.”

તે તરૂણના આવા વચનો સાંભળી મહેશ્વરી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગયાં અને
મેઘના જેવી ગંભીર વાણીથી બોલ્યાં. ભદ્ર તરૂણે ! તમારા હૃદયમાં પ્રગટ થયેલી ઉ-
પદેશ સાંભળવાની પ્રીતિ મારા મનને અતિશય આનંદિત કરે છે અને તમારી
તરફ શુદ્ધ ભાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે, તેથી બીજા વિશેષ ઉપદેશ આપવાને માટે મારું
હૃદય ઉત્સાહિત બને છે. યુવાન શ્રાવકો ! તમારા આ સુધારક મંડળમાંના એક ગૃહ-
સ્થે પોખ્વ વર્ગને માટે કેટલુંએક અનુચિત વિવેચન કરેલું હતું, જે સાંભળી મને
મારા હૃદયમાં અતિશય ખેદ ઉત્પન્ન થયેલો છે. કેટલાએક મનુષ્યો કોઈ વાત ક્રિયા-
માં મુકી શકતા નથી તેમ મુકાવી શકતા નથી; તેઓ માત્ર વાણીથી દર્શાવી શકે છે,
તેવા મનુષ્યો સર્વને વિશેષ અપ્રિય થઈ પડે છે. બોલ્યા પ્રમાણે નહીં વર્તનારા
મનુષ્યોને માટે એક સમર્થ વિદ્વાન્નીચે પ્રમાણે લખે છે—

“ યાદૃશી વાક્ પ્રજાયેત તાદૃશી ચ ક્રિયા જીવેત્ ।

વાક્ ક્રિયા વૈપરીત્યેન નરો જીવતિ પાપજાક્ ” ॥ ૧ ॥

“ જેવી વાણી ઉત્પન્ન થાય, તેવી ક્રિયા હોવી જોઈએ, વાણી અને ક્રિયાના વિ-
પરીત ભાવથી એટલે વાણી જુદી અને ક્રિયા જુદી એમ થવાથી, માણસ પાપી ગણાય
છે. તેથી જે બોલવું, તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. ” ૧

યુવાનો ! તે વિદ્વાન્નતા આ ઉદ્દગારો અરેખર મનન કરવા જેવા છે. તમારામાંના
તે ગૃહસ્થે ઉચ્ચારેલા વચનો હજુ પછુ સંભારતાં મારા મનને ખેદાતુર બનાવી દે છે.
જ્યારે હું તેવા માણસોની અજ્ઞાનતાનો વિચાર કરું છું, ત્યારે મારા મનને જરા
શાંતિ વળે છે, અને તેમની તરફ ક્ષંતવ્ય ભાવ પ્રગટ થાય છે.

ભદ્ર યુવાનો ! તમારે એવી પ્રવૃત્તિ કરવી ન જોઈએ. શ્રાવક-ગૃહસ્થ જ્યારે
પોતાના કુટુંબનો સ્વામી બને છે, કુટુંબની સર્વ સત્તાનો અધિપતિ થાય છે, ત્યારે
તેના શિર ઉપર અનેક જાતની ફરજો આવી પડે છે. તે ફરજો માંહેલી પ્રથમ ફરજ
તેના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવાની છે. કુટુંબના માણસો કે જેઓ પોખ્વવર્ગમાં
ગણાય છે, તેમનું ગૃહસ્વામીએ ભરણ-પોષણ કરવું જોઈએ. મહાતુભાવ હરિભદ્ર-
સૂરિ, ગૃહસ્થ ધર્મને માટે—તે વિષે એક મહાસૂત્ર લખે છે—

“ કર્ત્તવ્યજ્ઞાન મિતિ ” ॥

“ જે ભરણુ-પોષણ કરવા યોગ્ય હોય, તેમનું ભરણુ-પોષણ કરવું. ”

યુવાનો ! આ મહાસૂત્ર તમારા ગૃહસ્થ ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે. ટીકાકાર મુનિચંદ્રસૂરિ તેનું વિવેચન કરે છે કે, “ ગૃહસ્થ પુરૂષને પોતાના કુટુંબના આશ્રિત માણસો પોષ્ય તરીકે ગણાય છે. તેઓમાં માતા, પિતા, સતી સ્ત્રી, અને બાળ છોકરાંઓ—એ ત્રણ અવસ્થા ભરણુ-પોષણ કરવા યોગ્ય છે. લૌકિકમાં પણ લખે છે કે,—

“ વૃદ્ધૌ ચ માતાપિતરૌ સર્તી માર્યાં મૃતાન્ શિશુન્ ।
અપ્યર્કમર્જાતં કૃત્વા મર્તવ્યાન્ મનુરવચીત્ ”

॥ ૧ ॥

“ વૃદ્ધ માતા પિતા, સતી સ્ત્રી અને શિશુવચના છોકરાંઓનું ન કરવાનાં કામ કરીને પણ ભરણુ-પોષણ કરવું, એમ મનુ કહે છે. ”

અહિં ‘ ન કરવાના કામ ’ એ શબ્દ ઉપર વિચાર કરવાનો છે. ન કરવાના કામ એટલે અનીતિના કે નકારા કામ નહીં, પણ પોતાને ઘટે નહીં તેવા હક્કના મનુરીના કામ, એવો અર્થ દેવાનો છે.

તરૂંણો ! આ ઉપરથી તમારે સમજવું કે, જે તમારામાં શક્તિ હોય તો તમારે તમારા કુટુંબના આશ્રિત જનોનું ભરણુ-પોષણ કરવું જોઈએ. જે તમે તમારા એ કર્ત્તવ્યથી બ્રહ્મ થશો તો પછી તમારા શિર ઉપર હોષારોપ થયા વિના રહેશે નહીં. પોષ્યવર્ગનું પોષણ કરવાને દરેક શ્રાવક-આર્ય ગૃહસ્થ બંધાએલો છે. તેનું એ સર્વથી પ્રથમ કર્ત્તવ્ય છે મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિથી પોષ્ય વર્ગનું પોષણ કરવું જોઈએ. તમે ઉચ્છ્રંખળતાથી એ કર્ત્તવ્ય તરફ ધિક્કાર બતાવો છો, એ સહન થઈ શકે તેમ નથી. તમારું એ વર્તન સર્વ રીતે ધિક્કારવા યોગ્ય છે. આજ કાલના સુધારકો એ માર્ગથી તદ્દન બ્રહ્મ થતા જાય છે. તેઓ કેવળ આત્મપોષક બની નિંદાના પાત્ર બને છે અને છેવટ ઉભય લોકમાંથી બ્રહ્મ યાય છે.

ભદ્ર યુવકો ! તમારામાંના ગૃહસ્થે તે વિષે જે ઉદ્દગારો કાઢ્યા છે, જે કુવિચારો દર્શાવ્યા છે અને જે અજ્ઞાનતા બતાવી છે, તે ખરેખર આર્ય જનને મહાન્ શોક તથા અંતાપને ઉત્પન્ન કરે છે જે માતા પિતા, તમાને ઊછેરી પાલન પોષણ કરી ઉત્તમ પ્રકારનું શિક્ષણ આપે છે, તે માતા પિતા અને તેના આશ્રિત નાના છોકરાંઓના ભરણુ-પોષણમાં આનાકાની કરવી, તેમને આશ્રય આપવો નહીં, એ કેવી મોટી કૃત-

ધનતા કહેવાય ? તરૂણો ! તમારે આ વિચાર શુદ્ધ બુદ્ધિથી કરવાનો છે. જ્યારે તમે આવી નકારી પ્રવૃત્તિ કરશો, તો પછી નમારી કેળવણી તફન નકામી થઈ પડશે, તમારી સુધારાવાળી નવીન વિદ્યા તથા કળાને કલંક લાગશે. ભદ્ર જૈન યુવાનો ! તમે જે નવીન વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે, તેના દુરુપયોગ કરો નહીં. તે વિદ્યા પણ નીતિનીજ વિદ્યા છે. તે આવી અધમ પ્રવૃત્તિ કે આવા અનાચારને બોધ આપનારી નથી. તે માર્ગની દર્શાવનારી છે. તેમ છતાં કદિ વિદેશના આચાર વિચારને અનુસરતી તે વિદ્યા તેવા કેઈ બોધનો અંશ દર્શાવતી હોય, તો તે ઉપરથી તમારે કોઈ જાતનો નિર્ણય કરવાનો નથી. તમે આર્યાવર્તના વતની છો. આર્ય-જૈન નામને ધારણ કરનારા છો. તમારો ધર્મ, તમારી નીતિ અને તમારા આચાર-વિચાર આર્યત્વથી ભરપૂર છે. તેની અંદર કોઈ જાતની કૃત્રિમતા નથી. નવીન વિદ્યા જહાત્મભવાદ્ધી યુક્ત છે, પણ નીતિના તરવોને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે. તેમાં પણ વહિવટ વર્ગને માન આપવાનો નિષેધ નથી. વિનય, નમ્રતા અને વિવેક વગેરે સદ્ગુણોને તે દર્શાવે છે.

યુવાનો ! પોષ્ય વર્ગને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ વિશેષ વિવેચન કરી બતાવે છે. કદિ જો ગૃહ કુટુંબનો પોષક પુરૂષ એકલો તેમનું ભરણ પોષણ કરવાને અશક્ત હોય તો તેણે પોતાના કુટુંબી જનોને યોગ્ય એવા ઊદ્યોગના કામમાં લગાડી દેવા. અહિં ‘યોગ્ય એવા કામમાં’ એમ જે હેતુમાં આવ્યું છે, તેને માટે મહાનુભાવ મુનિચંદ્રસૂરિ ટીકામાં લખે છે કે, “જે કુટુંબના પરિવાર અવ્યાપારમાં એટલે તેને અષ્ટતા વ્યાપારમાં જોડવામાં આવ્યો હોય તો પોતાને યોગ્ય એવા આચરણમાં વિનાશ-આનંદ ન આવવાથી નવરો પડી ભુગાર વગેરે દુર્મસનનો પણ અભ્યાસી થાય અને નિષ્ફળ રીતે શક્તિનો ક્ષય થવાયો એટલે પોતાને યોગ્ય એવા કામની શક્તિ નિષ્ફળ જવાથી તે કાંઈ પણ કરી શકતો નથી, તેથી તેનિરૂપયોગી થઈ જાય છે. અને જ્યારે નિરૂપયોગી થાય છે ત્યારે તેના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો કહેવાતો નથી પણ ઉલટો તેનો વિનાશ કર્યો કહેવાય છે. તેથી ગૃહનાયકે પોતાના કુટુંબી જનોને યોગ્ય કાર્યમાં લગાડી દેવા. તેમ કરવાથી તે કુટુંબાશ્રિત જનો તેના પોષકને સહાયકારક થઈ પડે છે, જેથી તે સુખ સમાધિધી પોતાના પોષ્ય વર્ગનું ભરણ-પોષણ કરવાને સમર્થ થાય છે.

વિક્રાન્ તરૂણો, આ વાત તમે સર્વદા લક્ષમાં રાખી પ્રવર્તજો. કુટુંબના આશ્રિતોને માટે તેના નાયકે કેટલી બધી કાળજી રાખવાની છે ? તેને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ મુનિ વિશેષમાં લખે છે કે,

“તત્પયોજનેષુ વદ્ધ લક્ષતેતિ ”

“તે પોષ્ય વર્ગના ધર્મ, અર્થ અને કામના પ્રયોજનમાં હંમેશા લક્ષ રાખવું.”

આ મહા વાક્યના પ્રત્યેક અક્ષર તમારે મનન કરવા યોગ્ય છે. મહાનુભાવ મુનિચંદ્રસૂરિ તેની ટીકા કરતાં લખે છે, “ કે તે પોષ્ય વર્ગના વિવિધ જાતના ધર્મ, અર્થ અને કામ સંબધી પ્રયોજનમાં બદલણ યવું. એટલે હંમેશા તેમાં ચિત્ત રાખવું. પોષણ કરનાર ગૃહસ્વામી પોતાના આશ્રિતોના પ્રયોજનની ચિંતા રાખે તો તે આશ્રિતો હંમેશાં પોતાને બતાવેલા કાર્યમાં પોતાના હૃદયને બેઠે છે. એટલે દિલ આપીને કામ કરેછે અને જો તેમના કાર્યની ચિંતા રાખવામાં ન આવે, તો તે આશ્રિતો સીધાઈ જાયછે અને તેમના મનમાં નાખુશી થવાથી પોતાને જે કાર્યમાં યોગ્યતા હોય, તે કાર્ય કરવાને તેઓ સમર્થ ઘતા નથી. ”

યુવાનો ! ટીકાકારના આ વચનો સર્વદા ધ્યાનમાં રાખી, તે પ્રમાણે જો તમે તમારા કુટુંબમાં પ્રવર્તશો, તો તમે કુટુંબ સાથે સર્વદા સુખી રહેશો.

વરણ ગૃહસ્થો ! આ સાથે ખીજી એક વાત ખાત્ર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે કે, જે પોષ્ય વર્ગ તમારા આશ્રયમાં રહેલો છે, તેની રક્ષા કરવાને માટે તમારે સર્વ-દા તત્પર રહેવું. તેને માટે મહાશય હરિભદ્રસૂરિ લખેછે:—

“ અપાય પરિસોદ્યોગ ” ઇતિ ॥

“ તે પોષ્ય વર્ગની અનર્થમાંથી રક્ષા કરવાનો ઉદ્યોગ કરવો. ”

આ શુભાક્ષર ઉપર ટીકા કરતાં મહાનુભાવ મુનિચંદ્રસૂરિ લખેછે કે, “ આ લોક તથા પરલોકના અનર્થમાંથી પોષ્ય વર્ગની રક્ષા કરવામાં મહાન્ ઉદ્યમ કરવો ” એવી રીતે પોષ્ય વર્ગની રક્ષા કરવાથી પોષ્ય વર્ગ પ્રત્યે સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થાયછે, જેથી તે પોષ્ય વર્ગ અપ્રાપ્ત વસ્તુના લાભ રૂપ યોગ અને પ્રાપ્ત વસ્તુની રક્ષા રૂપ ક્ષેમ એટલે યોગ ક્ષેમ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. રક્ષા કરાએલો પોષ્ય વર્ગ પોતાના પોષકને માટે કેવો પ્રેમ ધારણ કરેછે ? તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખેછે:—

“ પોષિતઃ પોષ્ય વર્ગસ્ય સપ્રેમ નિજ પાલકમ્ ।

અપાસ્તે શુદ્ધ હૃદયઃ અપકારકારં વરમ્ ” ॥ ૧ ॥

કૃતજ્ઞઃ કુલશાલી ચ પોષ્ય વર્ગઃ શુભાશ્રયઃ ।

અપકારં સ્મરન્ પ્રેમ્ણા સેવતે પાલકં નિજમ્ ॥ ૨ ॥

“ પોષણ કરેલો પોષ્યવર્ગ શુદ્ધ હૃદયવાળો થઈ પોતાના ઉપકારી પાળકની પ્રેમથી ઉપાસના કરે છે. ૧

“સુદીન, કુતસ અને શુભ આશયવાળો પોખ્યવર્ગ પોતાના પાળકના ઉપકારણે સ્મરણ કરતો પ્રેમથી તેની સેવા કરે છે.” ૨

-આ સુબોધક સુભાષિત પોખ્યવર્ગને માટે કેવી ઉત્તમ ભાવના દર્શાવે છે ? તે મનન કરવા-જેવું છે. કોઈ એક ગૃહસ્થાગી અકસ્માત્ અંધ થઈ ગયો હતો. તેની અંધાવસ્થામાં તેના પોખ્યવર્ગે તેની ઉત્તમ પ્રકારની સેવા કરી હતી. એક વખતે તે પોતાના પોખ્યવર્ગનો ભાદે ઉપકાર માનવા લાગ્યો. ત્યારે તેના પોખ્યવર્ગે આ પ્રમાણે એક પ્રલોક કહ્યો હતો:—

“ કર્ત્ત્વ્યં કર્મદે સ્વીયં મદ્ર માવિત માનસાઃ ।

પૂર્વોપકાર મસ્માર્ક સ્મરામઃ ચિત્રમત્ર કિમ્ ” ॥ ૧ ॥

“હું ભદ્ર ! અમારીપર કરેલા પૂર્વના ઉપકારને સ ભારતા એવા અમે, અમારું કર્ત્ત્વ્ય બળવીએ છીએ. તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ” ? ૧

સુવાન્ ગૃહસ્થો ! તે પોખ્યવર્ગે ઉચ્ચારેલો આ પ્રલોક તમે સર્વદા હૃદયમાં સ્થાપિત કરજો, અને તે ભાવનાન ભાવી તમે શુભ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરજો.

સુવાનો ! આજ કાલ કેટલાએક સુધરેલા-લોકો એક સામાન્ય કારણને લઈને પોતાના આશ્રિતોના ત્યાગ કરી દે છે; તે ઘણુંજ અનુચિત ગણાય છે. કેટલાએક તો કોઈ પોતાને પક્ષંદ ન હોય અથવા પોતાની મરણ પ્રમાણે વર્તતો ન હોય તો તેનો તત્કાળ ત્યાગ કરી દે છે. એ પણ ધર્મ તથા નીતિની વિરૂદ્ધ છે કદિ કોઈ સંઘના દોષથી કે બીજા કોઈ પ્રમાદના કારણથી પોતાનો પોખ્યવર્ગ નિંદનીય કાર્ય આચરે અથવા કોઈ ભતની ભુલ કરે તો પણ તેને સુધારવામાં ચત્ન કરવો જોઈએ. ઘણા પ્રયત્નથી સુધારતાં છતાં જો તે સુધરે નહીં તો પછી તેને યોગ્ય શિક્ષા આપવી તેને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ ગર્ભે જ્ઞાનસ્વગૌરવરક્ષે રૂપિતિ ”

“ જો તે પોખ્યવર્ગ નિંદા કરવા યોગ્ય થાય, તો પછી ગૃહસ્થ પોતાના જ્ઞાન અને ગૌરવપણાની રક્ષા-કરવી. ”

તરૂણો ! આ સૂત્રવાણીનો વિચાર કરજો જો તમારો પોખ્યવર્ગ સામાન્ય રીતે હલકા કામ કરનારો થાય, તો પછી પોતાના જ્ઞાન અને ગૌરવની રક્ષા-કરવી; એટલે

જો પોતાના પોષ્યવગ માં નિંદા કરવા યોગ્ય બનાવ થયો હોય, તો તે પ્રથમ સારી-રીતે જાણી લેવો અને તે પછી તેમાં અનુમોદન કરવાનો દોષ ન થાય તે માટે સર્વ પ્રકારે તેવા માણસને માન આપવું નહીં.

યુવાન ગૃહસ્થો! અહિં પોતાના જ્ઞાનની રક્ષા કરવાને માટે જે કહ્યું છે, તે વિષે ઘણું સમજવાનું છે. જ્ઞાન એ શબ્દનો અર્થ ઘણો ગંભીર છે. સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય—એ ત્રણ દોષને છેડી યથાર્થ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવો તે જ્ઞાન કહેવાય છે. ‘આ આમ હશે કે આમ’ એમ પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થનું જે પ્રકરનું જ્ઞાન તે સંશય કહેવાય છે. ‘હું, આત્મા છું કે શરીર છું’ ‘આ એમજ છે’ એ યથાર્થ વસ્તુના સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ એવું એકજ જ્ઞાન લઈ બેસવું તે વિપર્યય કહેવાય છે ‘હું શરીરજ છું’ ‘આ ઠાંધક છે’ એમ નિશ્ચયરહિત વિચાર બાંધવો એ ‘અન-ધ્યવસાય’ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે સંશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય—એ ત્રણ-દોષ વગરનું પોતાનું જ્ઞાન તે શુદ્ધજ્ઞાન કહેવાય છે, તેવા જ્ઞાનનું ગૃહસ્થ શ્રાવકે હં-મેશા રક્ષણ કરવું જોઈએ.

તરૂણો! આ પ્રમાણે જ્ઞાન તથા પોતાના ગૌરવ—માનનું રક્ષણ કરવામાં તમારે સર્વદા સાવધાન રહેવું. અને તેવી રીતે વર્તીને પોષ્યવર્ગની ત્રિકરણ શુદ્ધિથી રક્ષા કરવી એ તમારો મુખ્ય ગૃહસ્થધર્મ છે. જ્યારે તમે નવીન વિદ્યાના યોધાને વિપરીત અર્થ લઈ પોષ્યવર્ગ તરફ અનાદર દર્શાવો, તો પછી તમારામાં શ્રાવકધર્મનો તદ્દન અભાવ થઈ જશે; અને જ્યારે તમે શ્રાવકધર્મથી તદ્દન બ્રહ્મ થઈ જશો તો પછી અનાર્થ, અને નાસ્તિકની ગણનામાં ગણાશો. અનાર્થતા અને નાસ્તિકતાવાળું જીવન એ મનુષ્ય જીવન નથી પણ પશુ જીવન છે. એવા જીવનથી જીવવું, એ જીવવું ન કહેવાય, પણ હુહારની ધંમલુના જેમ શ્વાસોન્ધાસ લીધા કહેવાય. તેથી તરૂણો, તમે એવા પશુજીવનમાંથી દૂર થઈ આર્યજીવનને અંગીકાર કરજો. ”

આટલું કહી તે મહાદેવી વિરામ પામ્યાં, એટલે સમાજમાં રહેલા એક તરૂણના હૃદયમાં તેની ઉત્તમ અસર થઈ આવી અને તેથી તે ગદ્ગદિત કંઠે નીચે પ્રમાણે શાસનદેવીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો.

“ નમસ્તે શાસનાધીશે સદાગ્રેયો વિધાયિનિ ।

અહ્નાનાંધ્યવિનાશાય કૃત્તનિત્ય મહોદયે ” ॥ ૨ ॥

“ સદા કલ્યાણને કરનારી અને અજ્ઞાનરૂપ અંધતાનો નાશ કરવા માટે નિત્ય કરનારી હે શાસનદેવી, મહોદયે તમેને નમસ્કાર છે, ” ૧

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી તેણે નમ્રતાથી જણાવ્યું:—“ પૂજ્ય માતા ! આપે આપેલા ઉપદેશે મારા હૃદયમાં અતિ અસર કરેલી છે. તે અસરના આવેશથી મારી ભાવનામાં ઠોઠ વિલક્ષણ ફેરફાર થઈ ગયો છે હું અધમતાથી મુક્ત થઈ ઉત્તમતામાં પ્રવિષ્ટ થયો છું. મારી મનોવૃત્તિ ઉપર તમારા ઉપદેશનો પૂર્ણ પ્રકાશ પડેલો છે. તેણે તે મનોવૃત્તિની મલિનતાને અત્યંત દૂર કરી છે. આ વખતે મને એક સુંદર સુભાષિત યાદ આવે છે.

“ ભપદેશ પ્રમાણ મહિનસ્ય મહામતે:

સફલં જીવિતં નિત્યં ધર્મવોષ વિદ્વાસિનઃ ” ॥ ૧ ॥

“ઉપદેશની પ્રભાથી જેની મલિનતા નાશ પામેલી છે, જેની ખુદિ વિશાળ છે અને જે ધર્મના યોગ્યતા વિલાસવાળો છે, એવા પુરૂષનું જીવિત સફળ છે.” ૧

મહેશ્વરી ! હવેથી હું અને મારા આ મુધારક મિત્રો કદિ પણ વિરૂદ્ધ વર્તીશું નહીં. આપે આપેલા ઉપદેશને મન, વચન અને કાયાથી અનુસરીશું. પુનઃ ખીએ ઉત્તમ ઉપદેશ આપી અમારા જીવનને સફળ કરો; એ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. તે મુધારકના આવા વચનો સાંભળી મહેશ્વરી પ્રસન્ન થઈને યોગ્યતા લાભ તરૂણ શ્રાવક ! તારા હૃદયની ભાવના નિર્મળ ભોઈ માફ થિત અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે. હવે અહીં વધારે વખત રહેવાનો મને અવકાશ નથી. હવે મારે ધણું કામ કરવાનું છે. ભારત વર્ષની જૈન પ્રભામાં પ્રવાસ કરી તેમને સન્માર્ગનું દર્શન કરાવવા મારી તીવ્ર ઇચ્છા છે. હવે હું આ મારો પ્રવાસ પૂર્ણ કરવા ઇચ્છા રાખું છું. તે છતાં તમારા સવની ઉત્તમ ઇચ્છા અને ભાવના બાણી હું કેટલોએક સંક્ષિપ્ત યોગ આપવા ઇચ્છા રાખું છું, તે તમે સાવધાન થઈને સાંભળો.

શુવાન તરૂણો! મહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિએ તમારા ગૃહસ્થ ધર્મને માટે કેટલાએક સૂત્રો આપેલાં છે, તે તમારે સર્વદા હૃદયમાં રાખવાં અને તેનું મનન કરી તે પ્રમાણે વર્તવા પ્રવૃત્તિ કરવી. તમારે સર્વદા દેવ, અતિથી અને ગરીબોની સેવા કરવી. આર્હત ઇતિહાસમાં જે ઉત્તમ પુરૂષો થઈ ગયા છે, તેમનો દાખલો લઈ તે દેવ વગેરેની યોગ્યતાનું ઉદ્ધવન કરવું નહીં. તે સાથે તમારે તમારી શારીરિક સ્થિતિની સંભાળ રાખવી શારીરિક સંપત્તિ એ મનુષ્યને સર્વદા રક્ષણીય છે; કારણ કે, ધર્મ સાધવાનું આદ્ય સાધન શરીર છે. શરીરને લઈને ધર્મોદિ સર્વ કાર્યો સાધી શકાય છે. મહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ તેને માટે લખે છે કે:—“ગૃહસ્થ શ્રાવકે પોતાની પ્રકૃતિની અનુકૂળતાએ વખતસર લોજન કરવું. વખતસર લોજન કરવામાં પણ રૂચિ

ઉપરાંત જન્મવાની લોહપતા કરવી નહીં. શરીરમાં જો નખખાઈ લાગે તો તેનો ઉપાય કરવો. ” તરૂણો ! આ તે મહાતુભાવવા ઉપદેશ વચ્ચેનો સદા સ્મરણમાં રાખજો. અને તે પ્રમાણે વર્તન કરી તમારા જીવનને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં મુકજો. તમે કેવળ શુષ્ક સુધારાવાળા થશો નહીં. પણ સરસ સુધારાવાળા થજો. નવીન વિધાનો અપચો રાખશો નહીં. તેને સારી રીતે પચાવી ચારિત્રને નિર્મળ કરજો. ધર્મ, અર્થ અને કામ ને નિરાબાધપણે સાધજો. તેને નિરાબાધપણે સાધવાથી તમોને અતુલ મોક્ષનો માર્ગ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. તમો આર્યોવર્તની પવિત્ર જૈન પ્રજાના સંતાનો છો. પૂર્વના પુણ્ય રાશિના યોગથી તમોને આર્હત ધર્મનો મહાન્ લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. જો પવિત્ર ધર્મની ઉપયોગિતા સાધ્ય કરવાને તમારે સર્વદા તત્પર રહેવું જોઈએ. જો તમે તમારા પૂર્વજોના ઇતિહાસ વાંચશો અને તેમના ઉચ્ચ વર્તનને જાણી તેનો વિચાર કરશો તો તમોને માલુમ પડશે કે, આપણે કાંઈ પણ હીસાબમાં નથી. આપણે મનુષ્ય છતાં પશુના જેવું જીવન ગાળીએ છીએ. તેને માટે એક અનુભવી વિદ્વાને આ પ્રમાણે કહેલું છે—

“ સ્વચ્છંદ ચારિણાં નિત્યા સ્વધર્માચાર વર્તિનામ્

જનાનાં જીવનં પ્રાયઃ પશુવત્કથ્યતે બુધૈઃ ”

॥ ૧ ॥

“ સ્વચ્છંદપણે વર્તનારા, અને હંમેશા સ્વધર્મ તથા આચારથી નહીં વર્તનારા એવા લોકોનું જીવન પ્રાયે કરીને પશુના જેવું છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ૧ ”

યુવાનો! તમારે કદિ પણ ઉચ્છૃંખલ બની જવું નહીં. પ્રાચીન ધર્મ, નીતિ રીતિ અને આચારને માન આપી દેશ કાળ પ્રમાણે વર્તવું. તમે વિદ્યતાથી અલંકૃત છો. રાજભાષામાં ઉત્તમ પ્રકારની પ્રવીણતા ધરાવો છો અને આગળ વધવાની યોગ્યતાને પૂર્ણરીતે પામેલા છો. શ્રી વીર પ્રભુના શાસન દેવતાઓ તમોને સહાય આપશે અને તમારી શક્તિને પૂર્ણરીતે પુષ્ટિ આપશે. તરૂણ ગ્રહસ્થો! તમારા દેખાવ ઉપરથી મને આશા રહે છે કે, તમે હૃદયથી શુદ્ધ થયા છો અને તમારા વર્તનને માટે પશ્ચાત્તાપ કરી પવિત્ર થયા છો. હવે તમે મારા દિવ્ય દર્શનના અધિકારી છો, માટે હું તમોને માત્ર દિવ્ય દર્શન આપી અહીંથી પ્રયાણ કરવા ઇચ્છા રાખું છું. ”

આટલું કહી શાસનદેવી તે સુધારકોના સમાજ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ થયા. તેમની મનોહર દિવ્ય મૂર્તિના પ્રકાશથી તે સમાજની ભૂમિ પ્રકાશિત થઈ ગઈ. તેમના દિવ્ય દર્શનથી સર્વ સુધારકો સાર્વજનિક થઈ ગયા અને એકી સાથે અંજલિ ભેડી તેમને પ્રેમથી વંદના કરવા લાગ્યા. આ સમયે સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રવીણતા ધરાવનારા કેટલાયેક તરૂણોએ તે મહેશ્વરીની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી,

“ નટ્ ધર્મ પ્રવોધાય યસ્યા અવતરણં સુવિ ।
તસ્યૈ શાસન દેવ્યૈ ચ નમો દિવ્ય પ્રજાયુજે ” ॥ ૧ ॥

“ નાશ પામેલા ધર્મનો યોધ કરવાને જોનો પૃથ્વી ઉપર અવતાર થયેલો છે, એવા તે દિવ્ય તેજવાળા શાસનદેવીને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. ” ૧

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કર્યા પછી તેઓમાંથી કેટલાએક વિદ્વાન્ ગૃહસ્થો આ પ્રમાણે બોલ્યા:—“ મહેશ્વરી ! આપના દિવ્ય દર્શન કરી અમે પૂર્ણ રીતે કૃતાર્થ થયા છીએ, આવા વિષમ સમયમાં વીરપ્રભુના શાસનના અધિષ્ઠાત્રી આપ મહેશ્વરી અમેને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપો, એ અમારા અહોભાગ્ય છે. અમે સર્વ રીતે અધમ છતાં પણ આજે આપનાં દિવ્ય દર્શન મેળવી આર્હત ધર્મના ઉત્તમ અધિકારી થયા છીએ અમે અમારા મનુષ્ય જીવનને સર્વોત્કૃષ્ટ ગણીએ છીએ અને અમારા ધાર્મિક તથા સાંસારિક ઉદ્દયની ઉમદી આશા રાખીએ છીએ. ” તે પછી મહેશ્વરી બોલ્યાં:—“ ભદ્ર સુવાનો ! તમે સર્વને હું અંતર્ગત આશીષ આપું છું કે, તમે નવીન વિદ્યાના પ્રભાવને વધારો, પ્રમાદ વગેરે દોષોને દૂર કરો, ઊચ્છૃંખળતા, તોછલાધ અને અવિનયનો ત્યાગ કરો, આર્હત ધર્મના તત્ત્વ માર્ગને સંપાદન કરો, શ્રાવકના ગૃહસ્થ ધર્મને ચતુર્થ રીતે પાળો અને છેવટે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાંથી મુક્ત થઈ નિવૃત્તિ માર્ગને અંગીકાર કરો. ” આટલું કહી શાસનદેવી નીચેનું સુબોધક પદ બોલતાં બોલતાં અદૃશ્ય થઈ ગયા

શ્રાષ્ટા નવંતુ સચ્ચક્ષા ધર્મવોષોત્સુકાશયાઃ ।

સંવોજ્સુ વિજયી નિત્યં જૈનં જયતુ શાસનય્ ॥ ૧ ॥

શ્રાવકો સારી શ્રદ્ધાવાળા અને ધર્મનો યોધ લેવામાં ઉત્સુક હૃદયવાળા થાઓ, સંઘ સદા વિજયી થાઓ અને જૈન શાસન જય પામે. ૧

પ્રવાસ ૪ થો.

“ જત્તાઈ જિણવરાણં સિજ્જંતિ પુવ્વસંચિયા કમ્મા ” ।

આયરિય નમુકારેણ વિજ્ઞામંતાવિ સિજ્જંતિ ” ॥૧॥

“ જિનેશ્વરની ભકિતથી પૂર્વ સંચિત કર્મનો ફળ ધાય છે અને આચાર્યને નમસ્કારાદિ કરવાથી વિદ્યામંત્ર પણ સિદ્ધ થાય છે. ” ૧

સમુદ્રના તીર ઉપર એક સુશોભિત નગર આવેલું હતું. નગરની અંદર વિવિધ જાતની પ્રજાઓ વસતી હતી. તેઓમાં વેદ અને જૈન ધર્મને માનનારી પ્રજાનો ભાગ મોટો હતો. તે નગર એક ન્યાયી રાજાના રાજ્યની રાજધાની હતું. રાજ્ય તરફથી આવે પ્રજાઓના ધર્મોને યોગ્ય આશ્રય મળતો હતો. નીતિમાન રાજા સર્વ પ્રજાના ધર્મોને અમાન દૃષ્ટિથી જોતો હતો. રાજ્ય સત્તા રાજાને આધીન હતી, તો પણ જાણે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય હોય, તેવું તે દેખાતું હતું. સર્વ પ્રજા ન્યાયી રાજ્યની શી- તણ છાયામાં રહી પોત પોતાના ધર્મોને પાળતી હતી અને મહારાજાના જયનો ઉચ્ચાર કરતી હતી. આ બધા ઉત્તમ કારણોને લેખને તે ‘રાજધાનીનું’ નગર ધર્મની રાજધાની થઈ પડ્યું હતું. નગરની અંદર અને બાહર શિવાલયો અને જિનાલયો દેવ વિમાનની જેમ શોભી રહ્યાં હતાં. પ્રાતઃ અને સાયંકાળે ભાવિક આર્ય પ્રજા પોત પોતાના ઇષ્ટ દેવના દર્શન કરવાને શ્રેણી બંધ જતી હતી, અને માર્ગે ચાલતાં ચાલતા નગરપતિ મહારાજાની નીતિ અને શુભોની પ્રશંસા કરતી હતી.

આ નગરની અંદર બે ઉપાશ્રયો આવેલા હતા, તેઓમાં એક ઉપાશ્રય ધણું વિશાલ અને સગવડવાળો હતો. જૈન પ્રજાની મોટી વસ્તી હોવાથી અનેક મુનિઓ તે ઉપાશ્રયમાં આબ્યા કરતા હતા. એવો કવચિત્જ વખત આવતો કે તે ઉપાશ્રયમાં કોઈ એક મુનિ વસતા ન હોય. ધણીવાર મુનિઓના ટેળેટોળાં તેમાં રહેતાં હતાં. કેટલા એક મુનિઓ તો ત્યાં સદાકાળ રહ્યા કરતા અને જાણે તેના સ્વામી થઈ પડ્યા હોય તેમ વર્તતા હતા.

મહાદેવી શાસનસુરી કરતાં કરતાં આ નગરમાં આવી ચડ્યા. તે મનોહર રાજ- ધાની જોઈ તેમના હૃદયમાં અતિશય સંતોષ થઈ ગયો. સર્વ પ્રજાને સુખી જોઈ તે મહાદેવી અતિશય પ્રસન્ન થઈ ગયાં. તે વખતે તેઓ ‘નીચેનું’ પદ યોજ્યાં હતાં.

“ ધન્યમે તત્પુરવરં યત્ર રાજાનયાન્વિતઃ

પ્રજા ધર્મરતાયત્ર રાજકીર્તિં પ્રસારિકાઃ ” ॥ ૧ ॥

“ આ શ્રેષ્ઠ નગરને ધન્ય છે કે, જેમાં રાજા નીતિમાન છે અને જ્યાં પોતાના ધર્મમાં તત્પર એવી પ્રજા રાજાની કીર્તિને પ્રસારે છે. ” ૧

આ પદને ઉચ્ચાર કરતાં શાસનદેવી નગરના પ્રત્યેક સ્થળે ફરવા લાગ્યાં અને અનેક જાતનાં ઠાણકાં જેઇ હૃદયમાં યુશી થવા લાગ્યાં. તે મહેશ્વરી ફરતા ફરવા પેલા વિશાળ જિપાશ્રયમાં આવી ચઢ્યાં, અને તેની અંદર અદૃશ્ય રૂપે પ્રવેશ કર્યો.

આ વખતે વ્યાખ્યાનનો સમય હતો. એક પદવીધર મુનિ વ્યાખ્યાનના આ-સન ઉપર બેઠા બેઠા ધાર્મિક વ્યાખ્યાન આપતા હતા. ધાર્મિક વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા પછી તેમણે સાંસારિક વ્યાખ્યાન લીધું હતું. તે પંન્યાસપદને ધારણ કરનારા મુનિ તદ્દન જીવાળ રીવાજને માનનારા હતા. નવીન સુધારા તરફ તેમને કાદે તિરસ્કાર હતો. તેઓ પ્રતિદિવસ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં નવીન સુધારકોની કાદે નિંદા કરતા હતા. તેમણે સુધારકોને માટે કેટલીએક સંસ્કૃત કવિતાઓ રચી હતી. તેઓમાં નીચેની કવિતા તે હથેલાં કહેતા હતા.

“ સ્વેચ્છાચારાઃ મદોન્મત્તાઃ મૂર્ખાઃ પંદિત માનિનઃ ।

નવીનાઃ સંપ્રવર્તિતે સુધારક પદાન્વિતાઃ ” ॥ ૧ ॥

સ્વેચ્છા પ્રમાણે વર્તનારા, મદથી ઉન્મત્ત થઇ ગયેલા, મૂર્ખ, પોતાના આત્માને પશિત માનનારા અને સુધારકના પદને ધારણ કરનારા નવીન પુરુષો પ્રવર્તે છે. ૧

કેઇ પણ નવીન સુધારક તેમને વાહવા આવતો ત્યારે તેઓ આ પદને બોલતા હતા. આજે વ્યાખ્યાનશાળામાં સુધારકોની સંખ્યા વધારે હાજર હતી. પર્વતો દિવસ હોવાથી ઘણા સુધારકો પરસ્પર મિત્રોના આગ્રહથી તે પંન્યાસનું વ્યાખ્યાન સાંભળવાને આવ્યા હતા. વ્યાખ્યાન શાળામાં સુધારકોની ચોટી હાજરી બેઠા સુધારાના વિરોધી પંન્યાસજીના મનમાં સ્પુરી આવ્યું કે, આજે બરાબર લાગ આવ્યો છે, તેથી આ સમયે સુધારાના અંતનું વ્યાખ્યાન આપવું યોગ્ય છે. આજકાલ સુધારાએ ભર પકડ્યું છે અને દરેક સ્થળે પોતાની સત્તા જમાવી છે. ઉચ્છૃંખલ અને ઉન્મત્ત થઇ ગયેલા સુધારકો વિપરીત વિચારો દર્શાવી જોણા લોકોને ભ્રમવવા લાગ્યા છે. અને તેઓ સ્વતંત્ર થઇ પ્રાચીન ધર્મ તથા વ્યવહારના આચાર-વિચારોને નિંદવા લાગ્યા છે. તેમને મુદાર્થ ઉપદેશ આપી સન્માર્ગ તરફ દોરી લાવવાનો આ પૂરેપૂરો લાભ આવ્યો છે. હવે આ વખત ચુકવો ન બેઠાંબે. ”

આવે વિચાર કરી તે મહાસુનિએ પોતાના સાંસારિક વ્યાખ્યાનનો આરંભ કર્યો—“ શૃદ્ધસ્થ શ્રાવકો ! આજના ધાર્મિક વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ કર્યા પછી હવે હું કેટલાએક સાંસારિક ધર્મોનો ઉપદેશ આપવાની ઇચ્છા રાખું છું. વળી આજે એક વધારે આનંદની વાત એ છે કે, આજની પર્વણમાં કેટલાએક સુધારાવાળા તરુણ શ્રાવકોએ ભાગ લીધો છે. તેઓના હિતની ખાતર મારે થોડુંએક ઉપદેશરૂપે કહેવા નું છે. આજકાલ સુધારાનો મોટો પ્રયત્ન પવન ભેરથી વાય છે. ચારે તરફ સુધારાની ભાવના ભાવવાને લોકો તત્પર બની ગયા છે. કેટલાએક વિદેશગમનની છૂટ માગે છે, કેટલાએક હોટલમાં જવા ઊત્સાહ ધરાવે છે, કેટલાએક ખરફ, સોડા વગેરે અલક્ષ્ય પદાર્થોની નિર્દોષતા સિદ્ધ કરવા મથે છે. કેટલાએક ઊદ્બલતેષ્વરોહિરવાની છૂટ માગે છે, કેટલાએક મોટી વયે લગ્ન કરવાની ઇચ્છા બતાવે છે, કેટલાએક મૂર્તિ-પૂજા તથા ધર્મની ક્રિયાને ઢોંગ ઠાઠી નાંખવા માગે છે, કેટલાએક પ્રાચીન રૂઢિનો નાશ કરવા મથન કરે છે અને કેટલાએક પ્રાચીન રીવાજોને જંગલી કહીને વખોડે છે.

તરુણ શૃદ્ધસ્થો ! આ બધા તમારા વિચારો વિપરીત છે. નવીન વિદ્યાના નકારા સંસ્કારોએ તમારી યુદ્ધિને બમાવી દીધી છે. જે આચાર, રીત અને રીવાજો પ્રાચીન કાળથી ચાલ્યા આવે છે, તેમને તમારે હૃદયથી માન આપવું બેઠ્યો. અને તેમની તરફ પૂજ્ય ભાવની દૃષ્ટિએ બેવું બેઠ્યો. મારે ખેદ સાથે કહેવું પડે છે કે, તમારા સુધારાવાળા કેટલાએક પરદેશ ગમન કરવાની છૂટ માગે છે, તે ઘણીજ વિપરીત વાર્તા છે. બે વયે દૂર દેશમાં જશે તો તમે તમારા શુદ્ધ આચારથી શ્રદ્ધ થઈ જશો. પ્રતિક્રમણ, સામાયિક, પોષહ વગેરે તમારી સર્વ ક્રિયાઓનો લોપ થઈ જશે. તમોને ભક્ત્યાભક્ત્યનો વિચાર રહેશે નહીં. તેવા દૂર દેશમાં તમોને પ્રથમ તો ધર્મને ખાધ ન આવે તેવી કોઈ જાતની સામગ્રી મળશે નહીં. ત્યાં જિનાલયો તથા ઉપાશ્રયો ક્યાંથી મળશે ? ઉપાશ્રય વિના સાધુઓનો યોગ શી રીતે થશે ? જ્યારે શુરૂ દર્શનનો લાભ નહીં મળે તો પછી તમોને કોણ ધર્મ પમાડશે ? સુનિના યોગ શિવાય કોઈપણ પ્રકારનો ધાર્મિક લાભ મળતો નથી. અઓ-સુનિઓના પ્રભાવથીજ તમારા ધર્મનો નિર્વાહ થાય છે. વિદેશમાં જવાથી તમોને સાધુ સાધ્વીનો યોગ થશે નહીં. એટલે તમો તદ્દન ધર્મથી અને આચારથી વિસુખ થઈ જવાના. તમારી મનોવૃત્તિમાંથી ધર્મની શ્રદ્ધા તદ્દન નષ્ટ થઈ જવાની અને તમે તદ્દન નાસ્તિક બની જવાના, તેથી તમારે દૂર દેશ જવાની ઇચ્છા કદિ પણ કરવી નહીં. તરુણ શૃદ્ધસ્થો ! તમારામાંના કેટલાએક ઇચ્છે છે કેળવણીમાં આગળ વધે છે, એ પણ આપણાં ધર્મની વિરૂદ્ધ છે. પ્રત્યેક શ્રાવકે પ્રથમ ધર્મનું અને પછી પોતાની દેશી વિદ્યાનું શિક્ષણ મેળવવું બેઠ્યો. તેટલું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી ઉપાશ્રયમાં આવી કોઈ સાધુની સેવા કરવામાં તત્પર રહેવું

જેમ્સ. તમે જેટલા ઇંગ્લેન્ડ વિદ્યામાં આગળ વધો છો, તેટલા દુર્ગતિમાં પણ આગળ વધો છો. અનાર્થ ભાષાના અભ્યાસથી તમારા પરિણામ બગડતા જાય છે અને અનેક જાતના કર્મબંધ થતા જાય છે. તમારે માટે એક ગુર્જર કવિ નીચેની કવિતા કહે છે.:-

ઉપજાતિ ભેદ.

અનાર્થ ભાષા સણુતા યુવાનો, બને સદા બ્રહ્મ ધરે નિશાનો;
 બે લો બધા તે છક થૈ કહે છે, ઇર્ષ્યા અતિ અંતરમાં વહે છે. ૧
 છકેલ સર્વે બનતા ઉમંગે, ધરે સદા ઉદ્ભટ વેષ અંગે;
 આલે ગતિ તે મદથી ભરેલી, નેં તેમની બુદ્ધિ જરા કરેલી. ૨
 લાવે જરા બે વળી તે પગાર, બાણે કમાણી કાણુમાં હાનર;
 જરા નહીં તે વહિલોતું માને, ધરે સદા આપ શુભાનતાને. ૩
 સુધારકો તેજ બને શુભાની, કરે ત્યજી લાભ અતીવ હાનિ;
 નિર્વાર્ય ને નિર્જળ આપ થાતા, કરે સદા આત્મ શુભોજ ગાતા. ૪

શુદ્ધસ્થો ! આ કવિતા તમોને ઝરાબર લાગુ પડે છે. તમે તમારા ધર્મ અને આચારથી વિપરીત રીતે વર્તી ઉન્નતિ બની ગયા છો. બે તમે અમારા ઉપદેશને માન્ય કર્યો નહીં તો તમોને સંઘની બાહર સુકાવવા અમે પ્રયત્ન કરીશું.”

આટલું કહી પંચાસજી કાણુવાર વિરામ પામ્યા, એટલે એક વરુણ ઊભો થઈને બોલ્યો—“મહારાજજી, તમારો આ ઉપદેશ સાંભળી અમારા હૃદયમાં અતિ શય પરિતાપ થાય છે. સાંપ્રતકાળે ભારતવર્ષની પ્રજાનો અસ્થુહય શેમાં છે ? એ વાત તમારાથી વહન અજ્ઞાત છે. તમે પૂરેપૂરા પ્રાચીન ભાવનાના હીમાયતી છો. દેશકાળાનુસાર વર્તન કરવાના ઉપયોગી નિયમને તમે ખીલકૂલ જાણતાજ નથી. મહારાજ ! ક્ષમા કરજો. મારે તમને અરેખરું કહેવું પડે છે. આજકાલ જમાનો બદલાઈ ગયો છે. ભારતવર્ષ ઉપર વિદેશી રાજ્યસત્તા ચાલે છે. વિદેશી ભાષાને રાજ્યભાષાનું મહાપદ મળેલું છે, વિદેશી વિદ્યાને પાતાના કળા કૌશલ્યથી આર્ય-પ્રજા ઉપર મહાભોક્ષ વિસ્તારી રહ્યા છે. આર્યપ્રજાનો મહાન્ ઉદય તેમના કળા-કૌશલ્યને આધીન રહેલો છે. તેમની ભાષા અને કેટલાએક વર્તનને અનુસર્યા વગર ભારતનો ઉદય કદિપણ થવાનો નથી. આવા સમયમાં આપનો આ ઉપદેશ કોઈ-રીતે પણ યોગ્ય નથી બે આપ આવો ઉપદેશ આપશો તો અમે અમારી સલામાં એવો ઠરાવ કરીશું કે દેશકાળની વિરુદ્ધ એવા ઉપદેશો સાંભળવાને જવું નહીં. અમારામાંના એક કવિએ એક વખત એવી દરબાસ્ત મૂકી આ પ્રમાણે કવિતા કહી હતી:-

ગીતિ.

દેશ કાળ નવ ગણતાં, નિત્ય સુધારા વગોવતા પ્રીતે,
તેવાના ઉપદેશો, સાંભળવા નહીં કદાપિ શુભ રીતે. ૧

મહારાજ ! માટે કૃપા કરી આવો ઉપદેશ આપશો નહીં. આપનો ઉપદેશ ગમે તેવો ઉત્તમ હોય તોપણ જો તે દેશકાળની વિરૂદ્ધ હોય તો તેવા ઉપદેશનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપ અમારા ગુરુ છો, તે છતાં મેં આપને યથાર્થ વચન કહ્યાં છે, તેની અંદર જો કંઈપણ અવિનય થયો હોય તો તેને માટે ક્ષમા યાચું છું. એમ કહી તેણે એક સ્લોક કહી સંભળાવ્યો.

“મદાદવિનયાઞ્ચાપિ પ્રમાદાન્મતિસંજ્ઞમાત્ ।

યદુક્તં વચનં દોષાત્ ક્વંતવ્યં ગુરુજિદિં તૈર્” ॥ ૧ ॥

“મદથી, અવિનયથી, પ્રમાદથી, બુદ્ધિના ભ્રમથી અને દોષથી જે કંઈ વચન કહેવામાં આવ્યું હોય, તે ગુરુજનોએ ક્ષમા કરવા યોગ્ય છે.” ૧

આ સ્લોક કદા પછી તે યુવાન વિરામ પામ્યો, એટલે પંચામણ શેષાવિષ્ઠ થઈને બોલ્યા—“ અરે અવિનયી ! તું શું બકે છે ? તું શું મને પણ ઉપદેશ આપવા આવ્યો છે ? નીચે બેસી જા. તારું ઠાહાપણુ ઉભરાઈ જાય છે તું કહે છે કે, અમે આ મારી સભામાં ઠરાવ કરીશું કે, “ કોઈએ આવો ઉપદેશ સાંભળવા જવું નહીં. ” આ તારા વચનો કેવા અનુચિત છે ? સભા કે સંસ્થાએ ધર્મવિરૂદ્ધ છે, એમ હું માતું છું. આ ભારતવર્ષમાં જેટલી જૈન સભાઓ અને સંસ્થાઓ છે, તે બધી નકામી છે. તેની અંદર કોઈ જાતના સારા કાર્યો થતાં નથી. દરેક સભામાં અનેક જાતના ઘોંટાળા હોય છે. મારા હૃદયનો વિચાર એવો છે કે, હવે વિહાર કરી પ્રત્યેક સ્થળમાં એવો ઉપદેશ આપવો કે જે કોઈ આવક સભામાં મેન્મર તરીકે થાય છે, તે કર્મના બંધ કરનારો. અધમ આવક ગણાય છે, તે સાથે જો મારા ઉપદેશની વિશેષ અસર થશે તો હું આવકોને બાધા આપીશ કે કોઈપણ જૈનસભામાં મેન્મર થવું નહીં. હાલ વળી ભારતવર્ષના કેટલાએક ઉચ્ચ બુદ્ધિવાન યુવાનોએ એકઠા થઈ જૈન કોન્ફરન્સ નામની સંસ્થા ઉભી કરેલી છે. જ્યારથી મેં તે નામ સાંભળ્યું છે, ત્યારથી મારા મનમાં હંમેશા વિગ્રેષ પરિતાપ રહ્યા કરે છે. જેમ જેમ તે સંસ્થાનો વિશેષ ઉદય અને ક્ષીર્તિ મારા સાંભળવામાં આવે છે, તેમ તેમ મને વધારે

અપશોષ થયા કરે છે. હું એજ ચિંતામાં મગ્ન થઈ દુર્બળ થતો જઈ છું. હંમેશા મારા મનમાં એવી ભાવના લાભ્યા કરૂં છું કે, એ વિજયવતી જૈન કૉન્ફરન્સનો નાશ થઈ જાયો. એવી કૉન્ફરન્સ અને સભાઓ થવાથી મુનિઓને મોટી હાનિ થાય છે વકતાઓના વ્યાખ્યાનો સાંભળવાને જેવા લોકો ઈતિહાસ હોય છે, તેવા મુનિઓના વ્યાખ્યાનો સાંભળવાને હોતા નથી. ભાષણોના ભક્ષકોમાં લોકો અંબઈ જાય છે વળી આજકાલના કેટલાએક તરુણો ભાષાંતરે વાંચી મુનિઓના આચાર ધર્મના જાણીતા થઈ જાય છે, પછી તેઓ મુનિઓના વર્તનને માટે ટીકાઓ કરે છે અને અનેક જાતના નિંદા ભરેલા લેખો લખે છે. આથી—સંસ્થાઓ સ્થપાયાથી અમારા લોકોને ભારે તુકથાન થાય છે. મારે ક્લીકગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે, અમારા મહિલા કેટલાએક અદ્યપમતિ મુનિઓ કૉન્ફરન્સ અને ખીણ સંસ્થાઓને ઉત્તેજન આપે છે, તેઓ ખરેખર મૂર્ખાઈ કરે છે. જે સંસ્થાઓ પોતાને અને પોતાના જાતભાઈઓને હાનિ કરનારી છે, તેને ઉત્તેજન આપવું, એ કેવું અઘટિત કહેવાય ? શ્રાવકો! તેથી મારે તમોને કહેવાનું કે, જેઓ સુધારાવાળા સામ્રાજ્યના તરુણો છે. તેમને તમારે ઉત્તેજન આપવું નહીં. બનતાં સુધી તેમના સંસર્ગ માં પશુ આવવું નહીં. એ તમે તેમનો સંસર્ગ કરશો અથવા તેમની સંસ્થાઓમાં અંગતરૂપે થઈ જોડાશો, તો તમારા તરફ પશુ અમારો અભાવ થઈ જશે. છળકપટથી છેતરનારા, ભાષણો કરી મોહ પમાડનારા અને ઉન્મત્ત થઈ વર્તનારા આ સુધારાવાળાઓ જાણે નવા ગોરાળા ઉત્પન્ન થયા હોય, તેમ મને લાગે છે. તે અધમ નરો આપણા પ્રાચીન ધર્મની અવનતિ કરનારા છે; એમ તમારે અવશ્ય માનવું. તે લોકો એ તમારા ઉત્તેજનથી પ્રભળ થશે, તો પછી સંઘની અંદર તમારું માન રહેશે નહીં અને તેઓ પોતે સંઘના નાયક બની જશે. તેથી તમારે તે લોકોનો સર્વથા ભાગ કરી દેવો, એજ અમારો ઉપદેશ છે. ”

આટલું કહી પંન્યાસણએ પોતાની વાણીનો પ્રવાહ અંધ કર્યો. તેમના વચનો સાંભળી એક સુધારક ઉચ્ચેરાઈ જયો. ભારતવર્ષનો વિજયવતી જૈન કૉન્ફરન્સની નિંદા સાંભળી તે યુવકના હૃદયની લાગણીઓ જાગૃત થઈ આવી. તેનું નિર્મળ હૃદય રોષના પ્રચંડ વેગમાં તણાઈ ગયું. તે ઉચ્ચ સ્વરથી બોલ્યો. “મહારાજ! જસ થયું. તમારા નિંદા યુક્ત વચનો સાંભળવાની અમારી ઇચ્છા નથી. તમારા વચનો સાંભળી અપવિત્રતા પ્રસરી ગઈ છે-હૃદય ક્ષોભાતુર બની ગયું છે. તમે શરૂ થયા, એટલે તમોને વધારે કહેતાં લક્ષ્ય આવે છે, તથાપિ હૃદય વચ રહેતું નથી. હુઃખાએલી લાગણીઓ વાણીને બાહર લાવવા પ્રેરણા કરે છે, જૈન શરૂના મુખમાંથી આવા વચનો નિકળે નહીં. ભગવાન મહાવીર પ્રભુના પરિવારમાં આવે અવિનય હોયજ

નહીં. હું હીંમતથી ઠહું છું કે, તમે જૈન મુનિ નથી, પણ વેપધારી છો. ભારત-વર્ષના સમગ્ર સંઘની નિંદા કરનાર જૈન મુનિ હોય નહીં. તીર્થ રૂપ સંઘનો અનાદર કરવામાં આહત્ત ધર્મના અનગારો કદિ પણ ભાગ લેજ નહીં. એક સામાન્ય ગામના સંઘની નિંદા કરવી-તેનો અનાદર કરવો, એ મહાન્ અત્યાચાર કહેવાય છે, તો પછી આખા વિશ્વના સંઘની નિંદા કરવી, એ કેવો અત્યાચાર કહેવાય? મહાશય! આ તમારી કૃપ્રવૃત્તિ તમારો જ અનાદર કરાવશે. વિજયવતી જૈન કોન્ફરન્સના નાશની મનમાં પણ ભાવના ભાવવી, એ મહા પાપને ઊત્પન્ન કરનારું અકાર્ય છે. હું તમારા હિતની ખાતર ઠહું છું કે, આ નકારી પ્રવૃત્તિને છોડી દેજો. તમે સુધાર-કોની નિંદા કરો છો, એ પણ ઘણું જ અયોગ્ય છે. પણ જે કોન્ફરન્સ જેવી મહાન્ સંસ્થાની નિંદા કરો છો, એ તમારી પાપ બુદ્ધિ ધિક્કારવા લાયક છે. ”

તે સુવકના મુખમાંથી આ શબ્દો નીકળતાંજ પંચાસણ કોધાતુર બની ગયા, અને એકદમ ગર્જના કરીને બોલી ઉઠ્યા:—“અરે અધમ સુધારક! ખસ કર. મારા જેવા પંચાસને પાપ બુદ્ધિકહે છે, તેથી તું જ ધિક્કારને પાત્ર છે. આવકો! તમે બધા એક થઈ આ પાપીને સંઘની બાહર ઝુકી દો. આવા પાપીઓનું મુખ બેવું, એ પાપાતુબધી પાપ છે. હું કોન્ફરન્સને હૃદયથી ધિક્કારું છું. આ પર્ષદમાં જે આવકો મારા રાગી હોય; તેઓ ઉભા થઈ હાથ બેસે. હું સર્વને એવી બાધા આપવા હવ્છા રાખું છું કે, હવેથી ઠાંધજે જૈન કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવો નહીં, કોઈપણ સંસ્થાના મેમ્બર થવું નહીં અને સુધારાવાળાનો સંસર્ગ કરવો નહીં. સત્વર હાથ બેસી ઉભા થાઓ અને મારી પાસે તે વિષેની બાધા લો. એ તમે મારી આજ્ઞા નહીં માનો તો આ ઉપાશ્રયમાં આવશે નહીં અને અયોને વાંદશે નહીં. હું તમોને કદિ પણ ધર્મનું બ્યાખ્યાન સંભળાવીશ નહીં. ”

આટલું કહિ તે પંચાસણ વકત્રાસન ઊપરથી બેઠા થયા અને શુસ્સો કરી ત્યાંથી ચાલતા થયા. કેટલાએક બાવિક અને રાગી આવકો ઉભા થઈ પંચાસણની પાસે આવી વીંટળાઈ વળ્યા અને અનેક પ્રકારે તેમની આજ્ઞા કરવા લાગ્યા.

મહેશ્વરી શાસનસુરી આ બધો દેખાવ અદૃશ્ય રહી બેતાં હતાં. પંચાસણની પ્રવૃત્તિ બેઠ તેઓ હૃદયમાં આતશય જેઠાતુર થતાં હતાં. વત્સાળ તેઓ જેઠ તથા રોષને ધારણ કરી નીચે પ્રમાણે એક મધુર મુલાખિત બોલ્યા.

“દેશકાલાવિચારેણ સંઘનિંદાવિધાયકાઃ ।

સાધવો નિંદનીયાઃ સ્યુઃ સાધ્વાભાસાઃ દુરાત્મકાઃ ” ॥ ૧ ॥

“દેશકાળનો વિચાર કર્યા વગર સંઘની નિંદા કરનારા સાધુઓ, નિંદા કરવા યોગ્ય—સાધ્વાભાસ અને દુરાત્મા થાય છે.” ૧

આ અદ્વૈત ધ્વનિ સાંભળી સર્વ સુધારક સમાજ ચક્રિત થઈ ગયો અને ચક્રિત દૃષ્ટિથી ચારે તરફ જોવા લાગ્યો. સ્વણવાર પછી પાછો તેજ ધ્વનિ પ્રગટ થયો. સર્વના મનમાં વિશેષ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું. નવીન સુધારકો અને પ્રાચીન શ્રાવકો અનેક જાતના તર્ક વિતર્ક કરવા લાગ્યા. પંચાસના મનમાં પણ આશ્ચર્ય થઈ આવ્યું. સર્વ કોઈ સાંત જાતી ગયું. સ્વણવારે શાસનદેવી, ઊંચે સ્વરે બોલ્યા—“અરે ! અવિચારી પંચાસ ! તમારી બુદ્ધિની મુગ્ધતા જોઈ મારા મનને અતિશય ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે, દેશ તથા કાળનો વિચાર કર્યા વગર તમે યદ્વા તદ્વા બોલો છો, જો તમારા જેવા જૈન મુનિને ઘટતું નથી. તમે જેની ભારે નિંદા કરેલી છે, એવી જૈન કૌન્દર-સના પ્રભાવને તમે જાણતા નથી સાંપ્રતકાલને અનુસારે જૈનપ્રભાના ધાર્મિક અને સાંસારિક અભ્યુદયનો આધાર જો સંસ્થા ઉપર છે. જોકે સામાન્ય સંસ્થા પણ ઉત્તમ પ્રકારનું ક્રેય કરવાને સમર્થ થઈ શકે છે, તો જૈન કૌન્દર-સ જો વિશ્વની જૈન પ્રજાનું મહામંડળ છે, તેનાથી કેવા કેવા કાર્યો સિદ્ધ થઈ શકે ? તેનો વિચાર કરો. પંચાસ ! તમે વિજયવતી કૌન્દર-સની નિંદા કરી આખા ભારત વર્ષના સમસ્ત સંઘની નિંદા કરી છે. એથી તમે મહાન્ પાપના ભાજન ખન્યા છો.

અરે ! અવિચારી અને અદ્વૈતમતિ પંચાસ ! તમારા વચનો સાંભળી મારા હૃદયને અતિશય પરિતાપ ઉત્પન્ન થયો છે. અને વીરશાસનની ઉન્નતિને માટે મને હૃદયમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે. તમારા જેવા પદવીધર મુનિઓ જો આવી રીતે સંસ્થાઓની વિરુદ્ધ વર્તનારા થશે, તો વીર પ્રભુના પ્રભાવિક શાસનના ઊદયની આશા શી રીતે રાખી શકાય ? એવી આશા રાખવી તદ્દન બ્યર્થ છે. જોકે અનુભવી ભાવિવેત્તા વિદ્વાને લખ્યું છે કે, વિષમકાળમાં આવા પુરૂષો શાસનને હાનિ કરનારા થશે.

“ ર્જ્યાદગ્ધાશયા દ્વેષતત્પરાઃ સંઘનિંદકાઃ ।

કુમાવા હાનિર્હર્ષાથ ચર્માદંબરઘારિણઃ ॥ ૧ ॥

વેષવંચિતજૈનૌઘા માનાદંકારસંયુતાઃ ।

કઘાદા જ્ઞાનમત્તાથ સર્વે જ્ઞાસનદૂષકાઃ ” ॥ ૨ ॥

જેમના હૃદય ઇર્ષ્યાથી દુઘ્ધ થયેલાં છે એવા, દ્વેષમાં તત્પર રહેનારા, સંઘની નિંદા કરનારા, નકારા ભાવવાળા, બીજાને હાનિ થવાથી ખુશી થનારા, ધર્મનો આ-ડંબર રાખનારા, વેષથી જૈનોના સમૂહને છેતરનારા, માન તથા અદંકારવાળા,

ખેટો વાહ કરનારા અને જ્ઞાનથી મત્ત બની ગયેલા એ સર્વે શાસનને દૂષિત કરનારા છે. ” ૧-૨

“પંચાસ ! તમે પણ તેવા પુરૂષો માહેલા એક છો. તમારા જેવા પુરૂષો વીર પ્રભુના મહાન્ શાસનમાં અંતરાય કરનારા છે. તમે ચારિત્ર જીવન ધારણ કરેલું છે, નિર્મથ, અનગાર એવા ઉત્તમ પર્યાયને પ્રાપ્ત કરવાને અધિકાર મેળવવા તત્પર થયા છો, છતાં તમારી લઘુ વૃત્તિ તરફ જોતાં લાગે છે કે, તમે એ સર્વના ખીલકુલ અધિકારી નથી. તમે માત્ર આડબર ધારણ કરી વેષધારી બન્યા છો. તમારા જેવા કર્ત્રિમ મુનિઓને માન આપવું, અને તમારું ગારવ વધારવું, ઘણું જ ભોખમ ભરેલું છે. અધર્મ, અનીતિ અને અનાચારને ઉત્તેજન આપવું, એ ઘણું જ ભયંકર છે, પંચાસ ! હૃદયથી વિચાર કરી પ્રવૃત્તિ કરજો. દેશ કાળ જીવાજ પ્રકારને આલે છે. જમાનો બદલાઈ ગયો છે. સર્વ પ્રમાણોમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને વિશેષ માન મળે છે. ”

મહેશ્વરી આટલું કહી વિરામ પામી ગયાં. તેમના આ વચનો સાંભળી સર્વ શ્રોતાઓ અદ્ભુત રસને અનુભવવા લાગ્યા. આ વખતે એક સાહસિક શિરોમણિ સુવક ઊંચે સ્વરે બોલ્યો. “ કે દિવ્ય મૂર્તિ! આપ કોણ છો ? આવા વિચિત્ર સમયમાં ધોળે દિવસે બનતો આ બનાવ જોઈ અમે ઊંડા વિમર્શમાં પડી ગયા છીએ. આપના વચનો ઊપરથી જણાય છે કે, આપ કોઈ ન્યાયદર્શી અને વીર શાસનની ઉન્નતિ કરવાને ઉત્સાહી એવા દેવતા છો. તે સાથે આપ યોગ્ય સુધારાના હીમાયતી લાગો છો. આપના ન્યાયી અને પ્રમાણિક વચનોએ અમારા સુધારકોના હૃદયોને ઊત્સાહિત કર્યાં છે. હવે કૃપા કરી આપના સ્વરૂપને પ્રગટ કરો અને આપ દિવ્ય મૂર્તિની યથાર્થ જોળખ કરાવો. ”

તે સુવકના આ વચનો સાંભળી મહેશ્વરી સંતુષ્ટ થઈ ગયાં. પંચાસના વિપરીત વચનો સાંભળી ખેદાતુર થયેલાં પોતાના મનને જરા શાંતિ મળી. તેઓ તત્કાળ ગંભીર સ્વરથી બોલ્યાં—“ભદ્ર ! તારા વચનોથી માફ મન આનંદિત થયું છે. મારી મનોવૃત્તિ કે જે આ પંચાસના અતુચિત વચનોથી શોભ પામી ગઈ હતી, તેને જરા શાંતિ મળી છે. હાલ કેટલાએક અયોગ્ય પુરૂષોની અહિં હાજરી છે, તેથી તમોને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપવાની મારી ઇચ્છા નથી. પરંતુ ‘હું’ કોણ છું’ એ માફ સ્વરૂપ તમોને જણાવવા મારી ઇચ્છા છે ગૃહસ્થ શ્રાવકો ! હું તમારા વીરશાસનની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છું. સાંપ્રતકાળે ગૃહસ્થ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓની પ્રવૃત્તિ વિચિત્ર પ્રકારની હોવાથી તેમને ઉપદેશ આપવાને માટે હું પ્રવાસ કરવા નીકળી છું. જે શ્રાવકો પોતાના ગૃહસ્થ ધર્મના સ્વરૂપને સારી રીતે બાણતા નથી, તેમ બાણતાં છતાં તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, તેવાઓને શિક્ષા કરવાને માટે મારો પ્રાહુર્ભાવ છે. હું

હમણાંજ આ નગરમાં આવી છું. આ સ્થળે પ્રવેશ કરવાંજ આ પંન્યાસના અનુચિત વચનો મેં સાંભળ્યાં છે, જે સાંભળી મારા મનને અતિશય ખેદ થયો છે. ગૃહસ્થો, તમારા મનમાં એમ આનંદ હશે કે, “આ પંન્યાસનો અઘટિત ઉપદેશ સાંભળી શાસન દેવી તેમની ઉપર નારાજ થયેલાં છે, તેમાં આપણો કાંઈપણ દોષ નથી. આપણે તો નિર્દોષ છીએ.” આવો વિચાર લાવશે નહીં. જેવા પંન્યાસ અપરાધી છે, તેવા તમે બધા પણ અપરાધી છો. કારણકે, પંન્યાસે જે કાંઈ કહેલું છે, તે સ્વાર્થવૃત્તિએ કહેલું છે. સ્વાર્થી માણસો સ્વાર્થથી અંધ બની બંધ છે. તેને માટે કહેવત છે કે, “અર્થી દોષ ન પદ્યતિ—સ્વાર્થી માણસ દોષને ભેતો નથી.” નિઃસ્વાર્થવૃત્તિવાળા મુનિઓ સ્વાર્થવૃત્તિવાળા થાય, તે તેમનામાં મુનિપણની મોટામાં મોટી ખામી છે, પણ તે સાથે તમારે તમારા ધર્મથી અને કર્તવ્યથી ભ્રષ્ટ થવું ન જોઈએ. તમે સંઘર્ષે મુનિઓના પણ નિયામક છો. સ્વાર્થી, રાગ, ક્રોધ, મમત્વ અને મોહ વગેરે દુર્ગુણોથી ધર્મશ્રેષ્ઠ થતાં મુનિઓને તેમના મુનિત્વમાં સ્થાપિત કરવા, એ તમારું કર્તવ્ય છે. ગુરૂપણને અંગે જે જે કર્તવ્યો છે, તેને નહીં બળવતા અને સ્વતંત્ર થઈ યદ્વાતદ્વા ઉપદેશ આપી સ્વાર્થ સાધવા તૈયાર થતા એવા મુનિઓને શિક્ષા કરવી એ તમારું પારમાર્થિક કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યનો વિચાર કર્યા વગર તમે મુનિઓની ખુશામત કરવાની ખાતર તેમના અઘટિત ઉપદેશોને તથા અઘટિત આજ્ઞાઓને માન્ય કરો છો એ તમારો મોટો અપરાધ છે. ગૃહસ્થો ! તમે સારી રીતે સમજો કે, કેન્દ્રસ્થ અને બીજી સ્થાનિક સંસ્થાઓ વર્તમાન સમયે આપણા ધાર્મિક અને સાંસારિક અભ્યુદયને ઠરનારી છે. તે શિવાય બીજા અનેક ભાવના લાભો તેમાંથી મેળવી શકાય તેમ છે. તેમજ આલતા વિદેશી રાજ્યને અનુકૂળ એવા બીજા પ્રવર્તનો કરવાથી તમે કેવા કેવા લાભ મેળવી શકો તેમ છે ! તે છતાં તમે માત્ર સાધુઓની ખુશામત કરવાની ખાતર તેમના તેવા ઉપદેશોને માન્ય કરો છો, એ કેવી અનુચિત વાર્તા કહેવાય ? તેથી તમે પંન્યાસના કરતાં વધારે દોષપાત્ર છો. અને તમારા જેવા ગૃહસ્થોની સુધારણા કરવા માટેજ મારો આવિર્ભાવ છે. સ્વાર્થી અને વિપરીત ઉપદેશો સાંભળનારાઓ પૂરેપૂરા દોષપાત્ર અને છે. તેનેમાટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે—

“કુર્વોધઃ સુમતેર્હર્ષા દુરાચાર પ્રવર્દનઃ ।

તસ્ય શ્રોતા સમાપ્નોતિ કુલુદ્ધિ કુલતિ જનઃ ” ॥ ૧ ॥

“કુર્વોધ, સારી મતિનો હરનાર અને દુરાચારને વધારનાર છે, તેને સાંભળનાર ગુરૂષ નહારી બુદ્ધિને અને નહારી મતિને પામે છે.” ૧

શુદ્ધસ્થો ! આ પદને સ્મૃતિ માર્ગમાં રાખી હવેથી કદિપણ તેવા ઉપદેશો સાંભળશો નહીં.

એટલું કહી મહાદેવીએ પુનઃ પન્યાસને ઉદ્દેશીને કહ્યું, “પન્યાસ, તમે પણ એટલી વાત લક્ષમાં રાખજોકે, ચાલતા જમાનાને લઈને જે પ્રવૃત્તિ કરવી ઘટે તેવી પ્રવૃત્તિને અનુકૂળ એવો ઉપદેશ આપવો. તમે સુધારાવાળાઓને તદ્દન ધિક્કારી કાઢો છો, એ સર્વરીતે અઘડિત છે. સુધારો જે પ્રકારે છે. એક શુદ્ધ સુધારો અને બીજો અશુદ્ધ સુધારો. જે શુદ્ધ સુધારો છે, તે આદરણીય અને શ્રાદ્ધ છે અને જે અશુદ્ધ સુધારો છે, તે અનાદરણીય અને અશ્રાદ્ધ છે. જે લોકો સ્વધર્મના નિયમોને સાચવી દેશકાલાનુસાર સુધારણા કરે છે, તેઓ શુદ્ધ સુધારાવાળા ગણાય છે. તેવા લોકોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. ઉંચી કેળવણી, કળા કૌશલ્ય, સંસ્થાઓની સ્થાપના અને તે દ્વારા જનસુધારણા એ શુદ્ધ સુધારાના લક્ષણો છે. તેવા શુદ્ધ સુધારાથી જ્ઞાતિ અથવા કોમને અનેક જાતના લાભો મળી શકે છે. પન્યાસહ ! તમે જે વિષે કાંઈ પણ વિચાર કર્યો નહીં. વિચાર કર્યા વગર સર્વે સુધારાવાળાઓને નિંદવા મંડી પડ્યા અને સંઘની ઉત્પત્તિના શિખરને તોડવાને માટે વિપરીત ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. પન્યાસહ ! તમે એમ સમજો છો કે, “ અમે પ્રાચીન ભાવનાને માન આપનારા છીએ. એ ભાવનાના બળને લઈને અમે ધર્મની રક્ષા કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ” આ તમારી માન્યતા તદ્દન અજ્ઞાનથી ભરપૂર છે. તમે જે ભાવના શુદ્ધ બુદ્ધિથી ધારણ કરતા નથી. માત્ર આડંબરથી ધારણ કરો છો. તેમ છતાં કદિ તમારા મનમાં એમ ઠસી જવું હોય કે, ‘ પ્રાચીન ભાવના—પ્રાચીન આચાર રીતિ ખરી છે અને જે નવીન છે, તે ખોટું છે. ’ એ પણ તમારી અલ્પ બુદ્ધિનો વિલાસ છે, જો કે, એ પણ તમે નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી માનતા નથી, એમ મને ખાતરી છે, તથાપિ મારે કહેવું જોઈએ કે, તમારી એ માન્યતા તદ્દન મોટી હાનિકરનારો છે. સાંપ્રતકાળે ચાલતા ઉદ્યના માર્ગને રોધ કરનારો છે. પ્રાચીન ભાવનાને અબાધિત રાખી નવીન ભાવના સ્વીકારી વર્તવાથી ઘણા લાભો પ્રાપ્ત થાય છે.

ભદ્ર આવકો ! તમે આવો વિરૂદ્ધ ઉપદેશ સાંભળશો નહીં. આ મુનિ માત્ર પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને માટે આવો ઉપદેશ આપે છે, પણ તેથી કાંઈ તેમનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થવાનો નથી, પણ બિલટી હાનિ થવાની છે. આજકાલ વિદેશી રાજ્ય ચાલે છે, તેથી વિદેશી ભાષાને રાજભાષાનું ઉંચું પદ પ્રાપ્ત થયેલું છે. માટે તમારે ખંત તથા બિસાહથી એ રાજભાષાનો અભ્યાસ કરવો. રાજભાષાની ‘ ઉંચી પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી રાજકર્તાની વિદેશ ભૂમિમાં જવું અને તે કેળવાયેલી ભૂમિમાં આર્હત

ધર્મના તત્વોનો ભાષણદ્વારા ફેલાવો કરવો. વિદેશી પ્રબ્ધ તત્ત્વ શોધક હોવાથી તમારા તત્વો સાંભળી ખુશી થઈ જશે અને તેથી રાજ્ય કરનારી પ્રબ્ધ ઉપર આપણા હયા ધર્મની ઉંઘી છાપ પડશે; જેથી તે પ્રબ્ધના હિંસક સ્વભાવમાં સુધારો થવાથી અનેક નિર્દોષ પ્રાણીઓની હિંસાનો અટકાવ થશે. જે તેના કર્ત્તાને કેપકાર ધર્મના મહા પુણ્યને પ્રાપ્ત કરાવનાર થઈ પડશે. ભદ્ર આવકો ! પૂર્વે મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, ભારતવાસી એક મહાત્માવાદ આવકે વિદેશમાં જઈ આહત ધર્મનો પ્રચાર કર્યો છે. અહિંસાધર્મના તત્વોને સમજાવી વિદેશીઓને તેમાં મોહિત બનાવી દીધા છે. હું તે મહાત્મા ગૃહસ્થને ધન્યવાદ આપું છું અને તેને શ્રી વીરશાસનના એક મોટા પ્રભાવક તરીકે ગણું છું. તે ઉપરથી મને આશા રહે છે કે, જો તેવા ખીજા નવીન વિદ્વાનો તે મહાત્માવાદના જેવી પવિત્ર વૃત્તિ ધારણ કરી વિદેશમાં વિચરશે તો મારા પવિત્ર શાસનનો મહિમા વિશેષ વૃદ્ધિને પામશે.

ગૃહસ્થો ! તમારા ગૃહસ્થ ધર્મને માટે મહાત્માવાદ હરિભદ્રસૂરિએ જે લખેલું છે તે મનન કરવા જેવું છે. ગૃહસ્થ આવકોએ દેશકાળાનુસાર વર્તન રાખવું જોઈએ. તે વિષે આ પ્રમાણે સૂત્ર છે.

“ અદેશકાલચર્યાપરિહારઃ ” ॥

“ અધટિત દેશ તથા કાળ પ્રમાણે ચાલવું નહીં, એટલે જેવો દેશકાળ હોય તે પ્રમાણે ચાલવું. ”

તેને માટે ટીકાકાર મુનિ અંદ્રસૂરિ લખે છે કે, જે પુરૂષ દેશકાળ પ્રમાણે ચાલતો નથી, તે ઉપદ્રવોના સમૂહનો ભોગ થઈ પડે છે અને તેથી આલોક તથા પરલોકના અનર્થનું પાત્ર થાય છે.

ગૃહસ્થો ! મહાત્માવાદ હરિભદ્રસૂરિના આ વચનો અતિશય મનન કરવા યોગ્ય છે. આ તમારા સ્વાર્થી મુનિ વિદ્વાન્ છતાં તે વાતનો ઉપદેશ તમોને કરતા નથી, એ અતિશય ખેદની વાર્તા છે. તેઓએ જો નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી તમોને આ ઉપદેશ આપ્યો હોત તો તેમનું અને તમારું ઊભયનું શ્રેય થયા વિના રહેત નહીં. હવેથી તમો મહાત્માવાદ હરિભદ્રસૂરિની ઉપદેશવાણીને મનન પૂર્વક વાંચજો અને તેનું સદાકાળ સ્મરનંકપણથી સેવન કરજો.

ભદ્ર આવકો ! તમો તમારા ધર્મના બિહયને માટે જરો તે દેશમાં જજો અને ત્રિકરણ શુદ્ધિથી પ્રવર્તી આહત ધર્મનો જયકર્ત્તા કરાવજો. જે પ્રબ્ધ ન્યાયની ધુરાને ધારણ કરી, આ ભારતવર્ષ ઉપર રાજ્ય કરે છે અને અનેક ભાતલું કળાકૌશલ્ય

દર્શાવી ઊદ્યોગના પ્રવાહને ધોધબંધ વેહેવરાવે છે. તે સાથે વિવિધ પ્રકારના નિયમે બાંધી સર્વ પ્રજાની નિયંત્રણા કરે છે, તે પ્રજાની રાજભાષામાં પૂરેપૂરી પ્રવીણતા મેળવજો અને તે દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ પદવીઓને ધારણ કરી શુદ્ધ સુધારાના ભાષણો કરી જૈન કોન્ફરન્સના મહા મંડપને ગમ્ભવજો, જૈન કોન્ફરન્સ નરક પરમ પૂજ્યભાવ ધારણ કરજો. ભારતવર્ષના સમસ્ત સંઘરૂપ કોન્ફરન્સનું આધુનિક વિદ્વાને જે યથોગત કરે છે, તે મેં વારંવાર સાંભળેલું છે. જેન કોન્ફરન્સના ગીતો સાંભળી હું ઘણાજ પ્રસન્ન થાઉં છું. જે માંહેલું જોઈ ગીત મેં સ્મરણ માર્ગમાં રાખેલું છે. તે સાંભળો.

વૈતાલિય.

જય ભારત જૈન પર્વદા, જય જૈન મહાદેવ સદા;

જય સર્વદ ધર્મ સાધની, જય આંતર કર્મ બાધિની.

જય મંગલ રૂપ ભારતી, જય મંગલ કર્મ સાધતી;

જય સર્વ કુરીતિ હારિણી, જય સર્વ સુધાર ધારિણી. ૨

જય સંઘ સુધારણા કરી, જય વિઘ્ન સમૂહ સંહરી;

જય માત અખંડ ઈશ્વરી, જય જૈન તણી અધીશ્વરી. ૩

ગૃહસ્થો ! આ ગીતને તમે પણ ઠંઠસ્થ રાખજો. અને જો વિજયવતી જૈન કોન્ફરન્સની તન, મન, ધનથી સેવા ભક્તિ કર્યા કરજો. જો મહા પરિપક્વ તમારો ધાર્મિક અને સામાજિક અભ્યુદય સાધિન થઈ શકશે અને તે દ્વારા અનેક પ્રકારના ઊપકાર થવાથી તમે પુણ્યાનુભવિ પુણ્યના ભાજન ભની શકશો.

ગૃહસ્થો ! આ પ્રસંગે મારે તમોને કેટલોએક ઊપદેશ આપવાનો છે, તે તમે હૃદયમાં રાખજો મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ તમારા ગૃહસ્થધર્મને માટે જે લખેલું છે, તે તમે સર્વદા સ્મરણમાં રાખજો અને તેને ક્રિયામાં મુકી તમારા જીવનને ઉચ્ચ સ્થિતિ પર લાવવા પ્રયત્ન કરજો. તે મહાનુભાવ લખે છે કે, “ ગૃહસ્થ શ્રાવકે યોગ્યતા પ્રમાણે લોક વ્યવહાર કરવો.” તે ઉપર ટીકાકાર વિચેચન કરતાં લખે છે કે, “ જેને જેવી ઘટે તેવી, લોકયાત્રા કરવી, જોટલે લોકોના ચિત્તને અનુસરવા રૂપ વ્યવહાર રાખવો. જો યથોચિત લોક વ્યવહારનું ઉદ્દેશન કરવામાં આવે તો લોકોના મન વિરૂદ્ધ થઈ જવાથી તેઓ અવગણના કરવા ઉભા થાય છે. જ્યારે લોકોની અવગણના થઈ તો પછી પોતાની લઘુતા પોતે દૃષ્ટાન્ત કરી ઝહેવાય છે. તે વિષે નીતિ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે,

“લોકઃ સ્વવાચારઃ સર્વેષાં ધર્મચારિણાં યસ્માત્ ।

તસ્માદ્લોકવિરુદ્ધં ધર્મવિરુદ્ધં ચ સંત્યાજ્યમ્” ॥ ૧ ॥

“સર્વ ધર્મ માર્ગે ચાલનારા લોકોનો આધાર લોક છે, તેથી જે લોક વિરુદ્ધ અને ધર્મ વિરુદ્ધ હોય તેનો સર્વદા ત્યાગ કરવો.” ૧

તે પછી તે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે, હલકા લોકોની સાથે તેમને અનુકૂળ રીતે વર્તવું.”

ટીકાકાર મુનિ ચંદ્રસૂરિ તે સૂત્રનો નિષ્કર્ષ કરે છે કે, “પોતાના કર્મદોષથી ભ્રમિત અને વિદ્યા પ્રમુખ ગુણોથી હીન મધ્ય ગયેલા લોકોની સાથે લોકવ્યવહારના તુલ્યપણાથી વર્તવું. એટલે નીચ લોકોની સાથે તેને યોગ્ય એવું વર્તન રાખવું.” ગૃહસ્થ શ્રાવક, જો આ ઊપદેશ શ્રદ્ધા કરે તો તે પોતાના જીવનને નિર્વિધિ પ્રસાર કરી આ લોકના વ્યવહારના કાર્યો સુગમતાથી સાધી શકશે. તે પછી તે મહાનુભાવ ઉપદેશ આપે છે કે, “અતિ પરિચયનો ત્યાગ કરવો.” સર્વની સાથે સામાન્ય પરિચય રાખવો—અતિ પરિચય રાખવો નહીં. અતિ પરિચયથી શુભવાનું ઊપર પણ અનાદર થાય છે. તે પછી તે મહાનુભાવ લખે છે કે, “સારા વર્તનવાળા પુરૂષોની તથા જ્ઞાનવૃદ્ધ પુરૂષોની સેવા કરવી.” આ ઊપદેશ સૂત્ર ગૃહસ્થોને માટે ધણુંજ ઊપયોગી છે. જે પુરૂષો સારા વર્તનવાળા છે એટલે સહાચારમાં વર્તનારા છે, તેવા પુરૂષોની સેવા કરવાથી પોતાનામાં સહાચારનો શુભ પ્રાપ્ત થાય છે. સહાચારીની સેવા કદિ પણ નિષ્ફળ થતી નથી. જે પુરૂષો જ્ઞાનવૃદ્ધ છે, એટલે જ્ઞાનમાં વધેલા છે તેવા પુરૂષોની પણ સેવા કરવી અહિં જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ બુદ્ધિ થાય છે. ત્યાગ અને શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય એવી વસ્તુના વિભાજનો નિશ્ચય કરવો, તે જ્ઞાન કહેવાય છે. જે પુરૂષો તેવા જ્ઞાનમાં વધેલા હોય, તેમની સેવા કરવાથી આપણામાં તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય પોતાના અસારમાં નિરાળાપણે વર્તે છે. અંધકારનો કહેવાનો આશય એવો છે કે, ભિન્નમ ગૃહસ્થોએ સર્વદા સાધુપુરૂષોની સેવા કરવી. સાધુ સેવા કરવાનું મહાકૃણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને માટે કહેલું છે કે,

“ઉપદેશઃ શુભો નિત્યં દર્શનં ધર્મચારિણામ્ ।

સ્થાને વિનય इत्येतत्સાધુસેવાફલં મહત્” ॥ ૧ ॥

“શુભ ઉપદેશ મળે, ધર્મપુરૂષોનું નિત્ય દર્શન થાય અને જ્યાં ઘટે ત્યાં વિનય કરે—એ સાધુ સેવાનું મોટું ફળ છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આ પ્રમાણે સાધુસેવાના મહાકૃણને દર્શાવી તે મહાત્મા લખે છે કે,

“ શુદ્ધસ્થ શ્રાવકે, પરસ્પર ગુણોલ્લા ધર્મ અર્થ અને કામને એક ધીબનો ઉપ-
ધાત ન થાય તેવી રીતે સેવવા. ” ટીકાકાર તેને માટે વિવેચન કરતાં લખે છે કે,
જેનાંથી સદ્ગતિ અને મોક્ષની સિદ્ધિ થાય તે ધર્મ કહેવાય છે. શુદ્ધસ્થે તેવા ધર્મને
માટે સર્વદા ચત્ન કરવો જોઈએ. અર્થ એટલે દ્રવ્ય તથા તેને મેળવવાના ઉપાયો.
શુદ્ધસ્થને પોતાના વ્યવહારની શુદ્ધિ આણવવા માટે ને અર્થ—દ્રવ્યને સંપાદન કરવું
જોઈએ. જ્યારે અર્થ સારી રીતે સધાય છે, ત્યારે પછી કામ પણ સ્હેલાયથી સાધ્ય
થાય છે.

ટીકાકાર અર્થના વિવેચનમાં લખે છે કે, તાદાત્વિક, મૂળહર અને કદર્થ—એ
ત્રણ જાતના પુરૂષો કહેવાય છે. જે પુરૂષ કાંઈ પણ ચિંતવ્યા વગર પ્રાપ્ત થયેલા દ્ર-
વ્યનો અઘટિત વ્યય કરે તે તાદાત્વિક કહેવાય છે. જે વહિલોપાર્જિત દ્રવ્યને અ-
ન્યાયથી ખાઈ જાય તે મૂળહર કહેવાય છે. અને જે સેવક તથા પોતાની જાતને
પીડા કરી દ્રવ્યનો સંચય કરે—ક્યારે પણ ખર્ચે નહીં, તે કદર્થ કહેવાય છે. તેઓ-
માંથી તાદાત્વિક અને મૂળહર એ જાતના પુરૂષોનું પરિણામે કાંઈ કદ્યાણુ થતું
નથી; પણ હિલટો અર્થનો ઉપધાત થવા ઉપરાંત ધર્મ અને કાળનો વિનાશ થાય છે.
જે કદર્થ જાતના પુરૂષને દ્રવ્ય સંચય થાય છે, તે રાજા, વારસ અને ચોર—એ ત્રણ-
માંથી કોઈ એકનો ભંડાર છે, એમ જાણી લેવું, તે કદિ પણ ધર્મ તથા કાળનો હેતુ
થતો નથી. એથી એ ત્રણ જાતના પુરૂષોની પ્રકૃતિ છોડી હાથ ધર્યા પુરૂષ અર્થ—
દ્રવ્યનું સેવન કરવું. તેમ વળી જે જિતેન્દ્રિય ન હોય તેને કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી
નથી. તેમ અતિ કામાસક્ત હોય તેનો તો ઉપાયજ નથી. તેનું તો દ્રવ્ય, ધર્મ અથવા
શરીર કાંઈ પણ નથી. જેની સ્ત્રીઓમાં અતિ આસક્તિ છે અને વિરૂદ્ધ કામમાં પ્રવૃ-
ત્તિ છે, તે લાંબો કાળ સુખે રહેતો નથી; તેથી ધર્મ તથા અર્થને બાધા ન થાય, તેમ
કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, એવું વિચારી પરસ્પર વિરોધન આવે તેમ ધર્મ, અર્થ
અને કામનું સેવન કરવું એ ઉપદેશ આપેલો છે. વળી ને મહાનુભાવ લખે છે કે—
“ ધર્મ, અર્થ અને કામ—એ ત્રણમાંથી હરકોઈને બાધ થવા સંભવ લાગે તો મૂળ
પુરૂષાર્થને બાધ થવા દેવો નહીં. ” કહેવાનો આશય એવો છે કે, ધર્મ અર્થ અને
કામ—એ ત્રિવર્ગના ક્રમની અપેક્ષાએ જે પુરૂષાર્થ મૂળ હોય તેને બાધા થવા દેવી
નહીં. કારણ કે, જો તે ધર્મ, અર્થ હોય તો કામની ઉત્પત્તિ સેહેલી છે. જો કામ
તથા અર્થનો બાધ થવા સંભવ લાગે તો ધર્મનું રક્ષણ કરવું; કારણ કે, અર્થ તથા
કામનું મૂળ ધર્મ છે. તેને માટે એક વિદ્વાન લખે છે કે,

“ ધર્મઐશ્વાસીદૈત કપાલ્લેનાપિ જીવતઃ ।

આદ્યોઽસ્મીત્યવગંતવ્યં ધર્મવિત્તા હિ સાધવઃ ” ॥૧॥

તકદિ હાથમાં જોપરી લઈ માગી જાતો હોય, પણ જો ધર્મ હોય તો તે કદિ પણ સીદાતો નથી. તેણે તો ‘હું ધનવાન છું’ એમ બહુવું, કારણ કે, સાધુ પુરૂષો ધર્મ રૂપી ધનવાળા છે.”

ભદ્ર શ્રાવકો ! આ ઉપદેશ વાણીને લક્ષમાં રાખજો. તે મહાત્માવાદે પુરૂષાર્થને માટે તમોને જે સમબંધ્ય છે, તે ઘણું જ મનન કરવા યોગ્ય છે. ગૃહસ્થ વાસનો આધાર પુરૂષાર્થની પ્રવૃત્તિ ઉપર છે. મહાત્માવાદ હરિભદ્રસૂરિએ જૈન પ્રબલુ’ ભવિષ્ય વિચારીનેજ આ ઉપદેશ આપેલો છે. તે જ્ઞાની મહાત્મા બહુતા હતા કે, ભવિષ્યમાં જૈન પ્રબલ દીર્ઘ વિચારી થશે નહીં પુરાણ અને નવીન ભાવનાના મિશ્રણથી તે સુઝાઈ જશે અને તેથી તે અયોગ્ય સાહસ કરવાને પ્રવર્તશે. દીર્ઘદર્શીપણના અભાવથી, તે પોતાની શક્તિ ઉપરાંત કાર્યભાર વહન કરવાનું મિથ્યાભિમાન ધારણ કરશે અને તેથી તે હતશક્તિ થઈ પશ્ચાત્તાપમાં આવી પડશે. જ્યારે તેમનાં શક્તિ પરાભૂત થઈ જશે એટલે તે પુરૂષાર્થોના સાધનમાં શિથિલાહર થઈ જશે. અને તેમ થવાથી વસ્તુની યોગ્યતાનો વિચાર કરવાનું ભાન રહેશે નહીં.” તે મહાત્મા આવો ભવિષ્યનો વિચાર કરી પોતાના અંતમાં તે વિષે ત્રણ સૂત્રો લખે છે.

“વલાવલાપેક્ષામિતિ” ॥

“પોતાની શક્તિ અને અશક્તિનો વિચાર કરી કામ કરવું.”

આ જગતના કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા બુદ્ધિમાન પુરૂષે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી કદેલા બળની અને તેથી વિલક્ષણ એવા અબજની અપેક્ષા કરવી. એટલે સર્વ કાર્યમાં પોતાની શક્તિ વિચારીને પ્રવૃત્તિ કરવી. જો પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વગર કોઈ કાર્યનો આરંભ કરે તો તે સંપત્તિના ક્ષયનું નિમિત્ત-કારણ થાય છે. તેને માટે નીચે શાસ્ત્ર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“કઃ કાલઃ કાનિ મિત્રાણિ કોદેશઃ કૌ વ્યયાગમૌ ।

કઆહં કા ચ મે શક્તિરિતિ ચિંત્યં મુદુર્મુદુઃ” ॥ ?

“સમય કેવો છે ? મિત્રો કોણ છે ? દેશ કેવો છે ? આવક કેટલી છે ? અર્થ શો છે ? એ સર્વનો વારંવાર વિચાર કરવો ?”

આ પ્રસંગે મારે કહેવું જોઈએ કે, આ તમારા વરિષ્ઠ મુનિએ પોતાની શક્તિ નો વિચાર કર્યા વગર નવીન વિદ્યા અને કેન્દ્રસ્થ વજોરે સંસ્થાઓની નિંદાનો ઉપદેશ આપેલો છે. આજકાલ આલતા જમાનાને લઈને જે ઉન્નતિના સાધનો લોકદષ્ટિએ માન્ય થયેલા છે, તેને તોડી પાડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ છે. પન્થાસ-

જીએ બાબુલું જોઈએ કે, મારો આ વિપરીત ઉપદેશ લોકોમાં ચાલી શકશે નહીં. સુધારાના સાથી બનેલા યુવાનો તમારા તે ઉપદેશને માન્ય કરશે નહીં, ઉલટી ત મારી અવગણના કરશે. દરેક યુનિ કે ગૃહસ્થ પોતાની શક્તિનો વિચાર કરીનેજ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. તમારામાંના કેટલાએક ગૃહસ્થો આવા અદ્યપમતિ પન્થાસ અને બીજા સાધુઓના ઉપદેશથી સંસ્થાઓની વિરુદ્ધ વર્તનારા થાય છે, તેઓ પણ પરિણામે પરાભૂત થવાના એ ખત્રીથી માન્ય. શક્તિનો વિચાર કર્યા વગર કાર્ય કરનારા પુરૂષોની કેવી દશા થાય છે ? તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે.

“ અનાલોચ્યાત્મબલં સાદસી યઃ પ્રવર્તતે ।

સ પ્રાપ્નોતિ મહોદ્દેગં સર્વતશ્ચાવસીદતિ ” ॥ ૧ ॥

“ જે પુરૂષ પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વગર સાહસિક થઈ પ્રવર્તે છે, તે પુરૂષ મોટા ઉદ્દેગને પામે છે અને આરે તરફથી સીદાય છે. ” ૧

ગૃહસ્થો ! તેથી તમે બધા શક્તિનો વિચાર કરી પ્રવૃત્તિ કરજો. જ્યેમ કરવાથી તમે સર્વદા વિજયી થયા વિના રહેશો નહીં. જે ઊન્નતિ સર્વ પ્રકારે અસાધ્ય હશે, તે ઊન્નતિ તમે સ્હેલાઈથી સાધી શકશો.

ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ આ પ્રમાણે લખે છે.”

“ અનુબંધે પ્રયત્ન ઇતિ ” ॥

“ ધર્મ, અર્થ અને કામની ઊત્તરોત્તર વૃદ્ધિ રૂપ અનુબંધ (આશ્રહ) રાખવામાં પ્રયત્ન કરવો.”

આશ્રહવિના પ્રયોજન વધ્યા સ્ત્રીની જેમ કાંઈ પણ ગૌરવ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી; પણ ઊલટી હીલણાને પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી પ્રાપ્ત કરીને પુરૂષાર્થોમાં આશ્રહ રાખવો. હુરાશ્રહ રાખવો નહીં. ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાનુભાવ લખે છે કે,

“ કાલોચિત્તપેક્ષા ” ॥

“ જે કાળે જે વસ્તુ યોગ્ય હોય, તેના વિચાર કરીને અંગીકાર કરવો.”

તે ઊપર ટીકાકાર વિવેચન કરે છે કે, “ જે કાળે જે વસ્તુ હોડવાને અથવા શ્રહણ કરવાને યોગ્ય હોય તેને અતિ નિપુણ યુદ્ધિથી વિચારી તેની અપેક્ષા કરવી; કારણ કે, અપેક્ષા એક ડાહ્યાપણતું લક્ષણ છે; તેથી તે સર્વ પ્રકારની લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિમાં હેતુરૂપ થાય છે, એથીજ કહે છે કે, “ જે માણસ કુમાર્ગે પડી ગયેલી એક કોડીને હબાર સોનામોહાર જેવી મણીને શોધે છે, એટલે એક કોડી વાસ્તે મોટી મહેનત

કરે છે અને ચોળ્ય વખતે દોઢિદ્રવ્ય વાપરવામાં પણ છુટો હાથ રાખે છે, તેવા મા-
ણસનો સંબંધ લક્ષ્મી કદિપણુ છોડતી નથી.”

ગૃહસ્થો ! આ વાત લક્ષ્મી સંબંધી તમે તમારા વર્તનને પ્રવર્તીવળો. ગૃહસ્થા-
વાસની ઉત્પત્તિ સાધવાને માટેજ આ ઉપદેશ ઉપયોગી છે. પૂર્વ પુરૂષો આ કર્મ-
થીજ ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉત્પત્તિને પામ્યા હતા. તમારે પણ એ કર્મજ શ્રદ્ધા
કરવો અને તમારા જીવનને આદ્યંત સુધારવા પ્રયત્ન કરવો.

ગૃહસ્થ સુધારકો ! તમે નવીન વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરી ઊંચ પદના અધિકારી થયેલા
છો. તેથી તમારે આ પંચાસની જેમ લઘુ વૃત્તિને ધારણ કરવી નહીં. પંચાસના જેવા
સ્વાર્થી સુનિઓ મમે તેટલું કરશે તો પણ જમાનાનો પરાભવ થઈ શકશે નહીં.
જમાનાએ જે ભેર પકડ્યું છે, તે ભેર કદિ પણ નરમ પડવાનું નથી. જમાનાને માટે
એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે.

“ કાલઃ કલ્પયતાં શ્રેષ્ઠઃ વક્ષિષ્ઠો વક્ષિનામપિ ।

સોઽનુદ્ધાંધ્યઃ સદા કાલં તસ્માત્કાલમુપાશ્રયેત્ ” ॥ ૧ ॥

જે કાળ કળના કરનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને બળવાનોમાં બક્ષિષ્ઠ છે, તે સર્વદા
ઉત્સંધન કરી શકાય તેવો નથી, તેથી કાળને આશ્રીને આલેખું, એટલે જમાના
પ્રમાણે વર્તવું.” ૧

“ગૃહસ્થો ! તેથી તમે કોઈ જાતનો ભય રાખશો નહીં. તમે રાજભાષાને માન
આપજો. તમારા ધર્મની અને કૌમની ઉત્પત્તિ કરવાને વિદેશમાં પ્રયાણ કરજો. દારિ-
દ્રથી પીડાતી તમારી કૌમને તારવાને માટે કળાકૈશવ્યવધારજો અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ
થાય તેવા સાધનો સંપાદન કરાવા તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરજો. આ મારો
ઉપદેશ શ્રદ્ધા કરી તે પ્રમાણે વર્તવા બદ્ધપરિહર થજો. ”

આટલું કહી, તે મહાદેવી વિરામ પામ્યાં એટલે પંચાસજી ગદાનમુખ થઈ
મંદ સ્વરથી બોલ્યા—“ધર્મેન્ધરી ! મારા જેવા દૂષિત સાધુને ક્ષમા આપો. હું સર્વ
રીતે દોષિત છું, તે છતાં આપે આપની કિંચ વાણી સંભળાવી મને નિર્દોષ કરેલો
છે, હું આપનો યાવજીવિત આભારી છું. મારા જેવો સ્વાર્થી સાધુ આપની કિંચ
વાણી સંભળવાને બીલકુલ અધિકારી નથી. તે છતાં આપના કિંચ શબ્દોએ મારા
શ્રવણને પવિત્ર કર્યાં છે. મહેન્ધરી ! આપ પવિત્ર પ્રેમ મૂર્તિ છો અને વીર શાસનના
અધિષ્ઠાયક દેવતા છો. આપના મુખનો ઉપદેશ સાંભળી અમે કૃતાર્થ થયા છીએ.
પંચમકાળે અમારા અવિત્રને દૂષિત કરી દીધું છે, અને અમારો આચાર ખંડિત

કર્થો છે. હું સ્વાર્થી સાધુ ભ્રમિત થઇ ગયો છું અને તે બ્રમથી મેં મારી મનોવૃત્તિને મલીન કરી લીધી છે. મહેશ્વરી, હવે હું આવી સ્વાર્થ વૃત્તિનો ત્યાગ કરીશ અને ધાર્મિક તથા સાંસારિક ઊન્નતિને સાધનારા શુદ્ધ સુધારાનો હીમાયતી થઇશ. જૈન કોન્ફરન્સ કે જેને હું એક અવગણનાની દૃષ્ટિએ જોતો હતો, તેને હવે સારી દૃષ્ટિથી અવલોકીશ. ખીણ જે મેં જૈન સંસ્થાઓ ઉદ્ધતને કરનારી અને અનેક જાતના સાધનોને સાધનારી છે, તે તે સંસ્થાઓ તરફ માન્ય બુદ્ધિ ધારણ કરીશ. આપના ઉપદેશથી મને ખાત્રી થઇ છે કે, જૈન કોન્ફરન્સ એ ભારત વર્ષના સમસ્ત સંઘની પ્રત્યક્ષ પ્રતિમા છે, તેનાથી અનેક કર્થો સાધ્ય કરી શકાય તેમ છે. જેઓ નવીન વિદ્યાના ઉપાસકો છે, તેઓ જો ધર્મબુદ્ધિને ધારણ કરી, પોતાના કર્તવ્યને નિર્દોષ પછે ખજાવે, તો સમસ્ત જૈન પ્રજાનો ઉદ્ધાર સ્હેલાઈથી થઇ શકે. ધર્મ માતા, મારા અપરાધોને ક્ષમા કરો અને પુનઃ વિશેષ ઉપદેશ આપી, મારા હૃદયને ખીણ સન્માર્ગજીવં દર્શન કરાવવા કૃપા કરો.”

પંચાસના આ વચનો સાંભળી, મહાદેવીના હૃદયમાં પ્રસન્નતાનો પ્રકાશ પડી રહ્યો. અને તત્કાળ તેઓ નીચેનું પદ બોલ્યા હતા.

“ પાપાઃ પાપસમાચારાઃ કુર્વેતે પાપ માતુરાઃ ।

યદાનુમૂત દુઃસ્વાસ્તે પશ્યાદનુ તર્પતિ ચ ” ॥ ૧ ॥

પાપ આચારવાળા પાપી પુરૂષો આતુર થઇને પાપ કરે છે, પણ જ્યારે તેમને દુઃખનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તેઓ પશ્ચાત્તાપ કરે છે.

આ પદના ધ્વનિથી બ્યાખ્યાનશાળા ગાળી ઉઠી હતી. પછી તેમણે જણાવ્યું, “ પંચાસણ, તમારા આ શબ્દો સાંભળી, મારા મનમાં પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઇ છે, પરંતુ એ શબ્દો શુદ્ધ હૃદયના હશે કે નહીં, એવી મને શંકા થયા કરે છે. કારણકે, તમારી સુખસુદ્રાનો દેખાવ નિષ્કપટ હોય તેમ લાગતું નથી. તમારા હૃદયમાંથી સ્વાર્થ વૃત્તિનો તદ્દન નાશ થાય, એ સંભવિત નથી. કારણકે, તે સ્વાર્થ વૃત્તિએ તમારા હૃદયને એવું આક્રાંત કરેલું છે કે, તેમાંથી સુક્ત થવાને તે સમર્થ થઈ શકે તેમ નથી. મને લાગે છે કે, હબ્બુપણ તમે તમારા મલિન વિચારમાંથી તદ્દન સુક્ત થયા નહીં હો. જૈન કોન્ફરન્સ તરફ તમારી મનોવૃત્તિ ભક્તિભાવવાળી થવી અશક્ય છે. તે તરફ તમારી અંતરની ઈર્ષ્યા એકદમ નદ્ર થઈ જવી સુરકેલ છે. આ મારા શબ્દોનો તમારે મનન પૂર્વક વિચાર કરવો અને તમારામાં હૃદયની શુદ્ધિની જે ખાત્રી છે, તેને પ્રાપ્ત કરી, ત્રિકરણ શુદ્ધિથી તમારે તે તરફ વર્તવું, એ મારો ઉપદેશ છે. ”

મહેશ્વરી શાસનદેવીની આ સત્ય વાણી સાંભળી, કપટી પન્યાસ ગ્લાનિ પારી ગયા અને પોતાના હૃદયનું કપટ ખુલ્લું થયું, તેને માટે તેના મનમાં પશ્ચાત્તાપ થઈ આવ્યો. તોપણ તેના હૃદયનો કપટ લાવ તદ્દન દૂર થઈ ગયો નહીં. શાસનદેવીના લયથી તે સકપટ લાવથી બોલ્યા—“ મહેશ્વરી, આપના મનમાં જે શંકા છે, તે દૂર કરજો. હું મારા હૃદયના કપટ લાવને દૂર કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. આપના જેવા શાસનદેવતાની પાસે માફ કપટ ચાલી શકશે નહીં. મહાદેવી, ક્ષમા કરો, મને વિશેષ ઉપદેશનું અવલંબન આપો. અને મને આરિત્ર ધર્મનો પૂર્ણ અધિકારી બનાવો. ”

શાસનદેવી આજ્ઞેપથી બોલ્યા—“ પન્યાસ, તમારી મનોવૃત્તિ હજી નિર્મળ થઈ નથી. જ્યાંસુધી તમે નિષ્કપટ લાવને ધારણ કરશો નહીં, ત્યાંસુધી તમે આરિત્રના પૂર્ણ અધિકારી થશો નહીં. તમારા ઉપરથી મને ખાત્રી થાય છે કે, આ સમયે જેવા ગૃહસ્થ શ્રાવકો સ્વધર્મ અને સ્વકર્ત્તવ્યના અધિકારી હ, તેવા સાધુઓ નથી. શ્રાવકો કોઈપણ રીતે સાધ્ય થઈ શકે છે પણ સાધુઓ તદ્દન સાધ્ય થઈ શકતા નથી. હું આ વાત પ્રથમથી જ જાણતી હતી. તેથી મારા પ્રવાસને ઉદ્દેશ ગૃહસ્થ શ્રાવકોને સુધારવાનો થયો છે. નવીન વિદ્યાર્થી સંસ્કૃત થયેલા ગૃહસ્થ શ્રાવકો જે સુધારશે, તો પછી દુરાગ્રહી અને કપટી સાધુઓનું કોઈપણ ચાલી શકશે નહીં. બુદ્ધિમાન અને સારાસારને સમજનારા આધુનિક વિદ્વાનોને ગૃહસ્થ ધર્મનો યથાર્થ બોધ આપવામાં આવે તો તેઓ પોતાના ધર્મનું રહસ્ય સમજી, તે પ્રમાણે પ્રવર્તવાને તત્પર બનશે. તે વિદ્વાન અને ચતુરમતિ વિદ્વાનો શાસ્ત્રદ્વારા સાધુઓના ધર્મને પણ જાણી શકશે, એટલે તેઓ અહીં જે સ્વધર્મવર્તી ખરા સાધુઓ હશે, તેમને જ માનશે. સ્વધર્મ અને સ્વકર્ત્તવ્યથી ભ્રષ્ટ થયેલા સાધુઓને માનશે નહીં અને તેમની તરફ અભાવની નજરે અવલોકશે. પન્યાસ, તમારે આ વચનો વિચાર કરવા જેવા છે, તમારો આઈંબર હવે ચાલવાનો નથી. તમે જે અધ્યાધુધી ચલાવો છો, તેના હવે અંત આવશે. નવીન સુધારકો તમારું પોગળ ચલાવવા દેશે નહીં. તેઓ તમોને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરશે હવે જે ઉત્તમ આરિત્રને ધારણ કરનારા, અને પોતાના કર્ત્તવ્યને યથાર્થ રીતે સમજનારા સાધુઓ હશે, તેઓજ માન પામશે અને સુધારકો તેમના ઉપદેશને જ સાંભળશે. વગ્રી પન્યાસ, તમે એમ સમજશો નહીં કે, તેવા ઉત્તમ સાધુઓ તેમને મળી શકશે નહીં. તેમને તો ગમે તેવા પણ અમારા જેવાં મળશે. આ ફાંકો મનમાંથી કાઢી નાખજો. હજી કેટલાંકેક સાધુઓ નિર્મળ આરિત્રને ધારણ કરનારા અને અનુકૂળ પદ્ધતિ ઉપર વ્યાખ્યાન આપી સુધારકોને સંતોષ આપનારા વિચરે છે. તે સાથે કેટલાંકેક ઉત્તમ વક્તાઓ અને લેખકો પણ થયા

છે અને થતા જાય છે. તેઓ દેશકાળ પ્રમાણે જૈન પ્રજાની ધાર્મિક તથા સાંસારિક ઉન્નતિ સાધવા તત્પર બને છે. તે ઉપરથી તેઓ સમજે છે કે, જૈન કાન્દુરન્સ દ્વારા જૈન પ્રજાનું અવશ્ય શ્રેય થવાનું છે, ભારતવર્ષની જૈન મહાપરિષદ દ્વારા અનેક કાર્યો સાધી શકાયે. તેના વિજય થે જેનોના ધર્મ તથા સંસારનો વિજય છે. તે સાથે ખીણ જે જે સંસ્થાઓ ઉભી થયેલી છે, તે સંસ્થાઓથી મહાભારત કાર્યો સાધી શકાય છે. ઉત્તમ પ્રકારે જ ધામ્યેલી સંસ્થા સમષ્ટિ-સંઘનું એક મહાબળ પ્રત્યેક જૈનને બળ આપી ઉન્નતિથી પુષ્ટ કરે છે.

આવો વિચાર ધરાવનારા જૈન મુનિઓ આ જગતમાં યશ અને પુણ્યના ભાગીદાર બનશે અને તેઓનું ચારિત્ર સંપૂર્ણ રીતે કુતાર્થ થશે.”

આટલું કહી, મહાદેવીએ ગૃહસ્થોને ઉદ્દેશીને કહ્યું. “ ભદ્ર આવકો, તમે તેવા મુનિઓનો જિપદેશ સાંભળજો અને તન, મન અને ધનથી તેમનીજ સેવા ભક્તિ કરજો. તેને અંગે તમારે શું શું કરવું જોઈએ ? ને વિષે હું તમોને મહાત્મા હરિભદ્રસૂરિના કેટલાએક ગૃહસ્થ ધર્મના સૂત્રો સંભળાવવા ઇચ્છા રાખું છું, તે સૂત્રોના ભાવાર્થ તમો એક ચિત્તથી ગ્રહણ કરજો. તે મહાત્મા લખે છે કે, ઉત્તમ ગૃહસ્થોએ સર્વદા ધર્મનું શ્રવણ કરવું. તેને માટે તેઓ નીચેનું સૂત્ર લખે છે.

“ પ્રત્યહં ધર્મશ્રવણ ” ॥

“ હંમેશા ધર્મનું શ્રવણ કરવું.”

પ્રિય સુધારકો, તમારે ઉપર કહેલા ઉત્તમ મુનિઓના સુખથી ધર્મ શ્રવણ કરવું. ધર્મને શ્રવણ કરવામાં કેન્દ્ર-પ્રીતિ રાખવી જોઈએ ? તેને માટે ટીકાકાર એક રમણીય દૃષ્ટાંત આપે છે. મુંદર સ્ત્રી સાથે કિંનરનું ગાયન સાંભળતાં, જેવી પ્રીતિ થાય, તેવી પ્રીતિથી ધર્મ શાસ્ત્ર સાંભળવું, કારણકે ધર્મ શાસ્ત્રનું શ્રવણ અત્યંત શુભના હેતુરૂપ છે. તેને માટે કહ્યું છે કે, “ સુભાષિતનો ઉપયોગ કરનાર ચિત્ત, જો ગ્લાનિ પામ્યું હોય, તો ખેદ છોડી દે છે, પરિતાપ પામ્યું હોય, તો શીતલ થાય છે, મૂઢ થઈ ગયું હોય તો પ્રતિબોધ પામે છે અને વ્યાકુલ થયું હોય તો સ્થિરતા મેળવે છે.” ગૃહસ્થો ! આ બધા બોધ ગ્રહણ કરી અને તેના લાભનો વિચાર કરી તમે ધર્મ શ્રવણ કરવામાં તત્પર રહેજો. આ જિપદેશ સૂત્ર કહ્યા પછી તે મહાનુભાવે વિચાર કર્યો કે, જૈન ગૃહસ્થોમાંથી જો કોઈ અલ્પમતિ હશે તો તે ધર્મના રહસ્યને સમજી શકે નહીં, જો કોઈ બાળકને આગ્રહથી વળગી રહેશે અને તેથી મોટી હાનિ થઈ પડશે. અથવા જો કોઈ આવા પન્થાગ્રના જેવા સ્વાર્થી સાધુ ઉપદેશની અંદર પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ

કરવાનો વિપરીત ઉપદેશ આપે તો તેને આશ્રયથી ધારણ કરે, તો તેનું પરિણામ નફાર્થ આવે. આવો વિચાર કરી તે મહાત્માએ તે પછી નીચેનું સૂત્ર લખ્યું છે.

“ સર્વજ્ઞાનજિનિવેશા ઇતિ ” ॥

“ સર્વ કાર્યમાં કદાચહ રાખવો નહીં. ”

તે ઉપર મહાનુભાવ મુનિચંદ્રસૂર ટીકા કરતાં લખે છે કે, “ સર્વ કાર્યમાં પ્રવર્તતા એવા બુદ્ધિમાન પુરૂષે કદાચહનો ત્યાગ કરવો. બીજાને પરાભવ કરવાના પરિણામથી અનીતિના કાર્યનો આરંભ કરવો, તે કદાચહ કહેવાય છે. જેમાં નીતિનું ઉલ્લંઘન થાય તેનું કાર્ય કરવાની ધ્રુવિયા થાય તે નીચતાનું લક્ષણ છે. તેને માટે કહ્યું છે કે, “ કદાચહનો અહંકાર નિષ્ક્રિય તથા નીતિવગરના અને મુશ્કેલી ભરેલા કાર્યના આરંભથી પ્રવાહની સાથે ચાલવાના વ્યસનવાળા માંછલાની જેમ નીચ લોકોને ફાગળનો શ્રમ આપ્યા કરે છે.”

ગૃહસ્થો ! આ વાત લક્ષમાં રાખી, તમે તમારા વર્તનને સુધારો અને સર્વ-થા કદાચહથી દૂર રહેજો. ધર્મ શાસ્ત્રને સાંભળતાં જે વાત તમારાથી ન સમજાય તેવી હોય, તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરાવો અને તેને યથાર્થ સમજી-મનન કરી-પૂરતું લક્ષ આપી, તમારા વર્તનને તેની સાથે જોડી દેજો.

મહાનુભાવ હરિશ્ચંદ્ર સૂરિએ કદાચહનો ત્યાગ કરવાનો યોગ આપી પછી લખ્યું છે કે,

“ ગુણપક્ષપાતિત્તા ” ॥

“ ગુણોમાં પક્ષપાત રાખવો. ”

દાક્ષિણ્ય, સૌજન્ય, ઔદાર્ય, સ્થૈર્ય, પ્રિય શાષણ અને પોતાના તથા બીજાના ઉપકારના કારણરૂપ એવા આત્માના ધર્મ, તેઓમાં પક્ષપાત રાખવો. ગુણો ઉપર પક્ષપાત કરનારા જીવો બહુમાનદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા અવધ્ય પુણ્યના પ્રબંધના સામર્થ્યથી આ લોક અને પરલોકમાં શરદ્ગતિના અંદ્ર કિરણોના સમૂહના જેવા ગૌરવર્ણી ગુણ ગ્રામને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરે છે કારણ કે, ગુણનું બહુમાન કરવાનો આશય ચિંતામણિ રતનથી પણ અધિક શક્તિમાન છે. ગૃહસ્થો, તમે પણ એથી ગુણ ઉપર પક્ષપાત કરજો. જેનામા ગુણ જોવામાં આવે, તે કદિ અન્યમતી કે અન્ય ગચ્છી હોય તોપણ તેનો આદર કરજો. ગચ્છ મતના દુરાચરને વળગી તમે અવગુણનો પક્ષપાત કર્યો નહીં. તમે જેની ઉપર પૂર્ણ રાગી છો, તે માણસ કદિ નિર્ગુણી હોય, તો તેની પરથી રાગનો ત્યાગ કરી દેજો.

“ગૃહસ્થો ! જો તમે તમારા પૂર્વજોનો ઇતિહાસ વાંચો, તો તમોને ખાતરી થાય કે, તેઓ ગુણ ઉપર કેવા પક્ષપાતી હતા. તેઓ ગુણ ઉપર એટલા બધા આક્રોશ હતા કે, જ્યાં તેમને શુભોત્તુ’ હર્શન થતું. ત્યાં તેઓ ઉલટથી ધસી આવતા અને તેને ઉત્તમ પ્રકારે સેવતા હતા. આજકાલ તમારામાંના કેટલાકમાં એ પ્રવૃત્તિ તદ્દન જોવામાં આવતી નથી. કાં તો તમે મિથ્યાત્વ કહી તેને નિંદા કરો છો, કાંતો અન્યગચ્છનો ધારી, તેની તરફ તિરસ્કાર કરો છો. અને કાં તો દ્વેષ તથા ઇર્ષ્યાથી બીજાને હાનિ કરવા ઉભા થાઓ છો. તમારામાં ગુણ દૃષ્ટિ પ્રગટજ થતી નથી. કદિ તમે તેવા અન્યમતી કે અન્ય ગચ્છીઓના પરિચયથી કરતા હો, તો તે જરા ક્ષતવ્ય છે, પણ જેઓ તદ્દન ગુણ રહિત અને દોષ સહિત છે, તેમના દોષો જાણ્યાં છતાં તેમની ઉપર રાગ દૃષ્ટિ રાખો છે, તે બીલકુલ ક્ષતવ્ય નથી. તમે તેમ કરીને દુર્ગુણોને ઉત્તેજન આપો છો. અને બનાસારને આશ્રય આપો છો. આ તમારી પ્રવૃત્તિ તદ્દન નિંદનીય છે.

ગૃહસ્થો, હવેથી તમે એવી પ્રવૃત્તિ રાખશો નહીં. ગુણ ઉપર પક્ષપાત રાખજો. અને આવા પન્યાસ જેવા અયોગ્ય મુનિઓ હોય, તેમના ઉપદેશને શ્રવણ કરશો નહીં.

ગૃહસ્થો, ‘ આ ગુણી છે અને આ અવગુણી છે ’ એમ શી રીતે ઓળખી શકાય ? તેને માટે તમારા શાસ્ત્રમાં સારી રીતે લખેલું છે. ગુણ-અવગુણની પરીક્ષા કરવાને માટે ઉત્તમ પ્રકારની બુદ્ધિની આવશ્યકતા છે. તે બુદ્ધિના આઠ શુભો છે. અને તે આઠ શુભોથી ત્રાસત્રાસની પરીક્ષા થઈ શકે છે. તે બુદ્ધિના આઠ શુભોને માટે મહાત્મભાવ હરિભદ્ર સૂરિ નીચે પ્રમાણે લખે છે.

“ ઝહાપોહાદિયોગ ઇતિ ” ।

“ તર્ક કરવો, તેનું સમાધાન કરવું. ઇત્યાદિ બુદ્ધિના આઠ ગુણોનો યોગ કરવો.”

ઊહ, અપોહ, તત્ત્વાભિનિવેશ, શુશ્રૂષા, શ્રવણ, ગ્રહણ, ધારણા અને વિજ્ઞાન એ આઠ ગુણ બુદ્ધિના છે. જે અર્થ જાણ્યો હોય તેને અવલંબીને તેવી ભાતના અન્ય અર્થમાં વ્યાસિ થવાથી જે વિતર્ક કરવો તે ઊહ કહેવાય છે. વચન અને સુક્તિથી વિરૂદ્ધ એવા હિંસાદિક અર્થથી પ્રત્યવાયની સંભાવના લાવી નિવૃત્ત થવું તે અપોહ કહેવાય છે. મથવા સામાન્ય જ્ઞાન તે ઊહ અને વિશેષ જ્ઞાન તે અપોહ કહેવાય છે. સાંભળવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા કહેવાય છે. સાંભળવું, તે શ્રવણ કહેવાય છે. શાસ્ત્રના અર્થનું ગ્રહણ કરવું, તે ગ્રહણ કહેવાય છે. જે ધાર્યું હોય તેને ભુલવું નહીં, તે ધારણા કહેવાય છે અને મોહ, સંદેહ વિપર્યોસ રહિત જે જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન કહેવાય છે. વિજ્ઞાન, ઊહ અને અપોહથી શુદ્ધ થયેલ ‘ આ એમજ છે. ’

એવો નિશ્ચય તે તત્વાભિનિવેશ કહેવાય છે. એવી રીતે બુદ્ધિના આઠ ગુણોથી જેણે બુદ્ધિનો બિતર્ક્ય પ્રાપ્ત કર્યો હોય તેવો પુરૂષ કદિ પણ અકલ્યાણ પામતો નથી. તેને માટે નીતિ શાસ્ત્રમાં લખેલું કે,

“ જીવંતિ શતયાઃ પ્રજ્ઞાઃ પ્રજ્ઞયા વિત્તસંસયે ।

નદિ પ્રજ્ઞાક્ષયે કશ્ચિદ્વિષે સત્યપિ જીવતિ ” ॥ ૧ ॥

“ સેકંદો બુદ્ધિવાન પુરૂષો દ્રવ્યનો નાશ થતા કેવળ બુદ્ધિથીજ ભવે છે અને બુદ્ધિનો ક્ષય થવાથી દ્રવ્ય છતાં પણ કંઈ ભવી શકતું નથી. ”

ગૃહસ્થો ! આ ‘લોકેષુ’ સર્વદા મનન કરજો અને તે પ્રમાણે વર્તી, તમારા ગૃહસ્થાવાસને ઊજવળ બનાવજો. મહાનુભાવ હરિશ્ચંદ્ર સૂરિએ તમારા ગૃહસ્થાવાસની સુધારણા કરવાને માટે જે સૂત્રદ્વારા સૂચનાઓ આપી છે, તેને હૃદયમાં રાખી, તે પ્રમાણે વર્તજો. તે મહાત્માએ ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મને પાળનારા મનુષ્યને માટે ઉચ્ચી જાતના ઉદ્વેગો કહેલા છે. તેઓ લખેલું કે “ જે પુરૂષ સ્વધર્મ સુક્ત થઈ શ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થપણને આચરે છે, તે બુદ્ધિમાન પુરૂષ આલોક અને પરલોકમાં અનિર્હિત સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. દુર્લભ એવો મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને આત્માનું હિત કરવું, કારણ કે અકસ્માત મૃત્યુ આવી, ‘આ લોકમાં જાણે સમગ્ર હવું જ નહીં’ એમ કરી દે છે. તેથી ગૃહસ્થે આત્મહિત કરવામાં સર્વદા તત્પર રહેવું. ” આ પ્રમાણે કહી મહાદેવી ક્ષણવાર વાણીથી વિરામ પામ્યા. આ વખતે એક સુધારકે વિનયથી બોલ્યું, “ મહેશ્વરી, આપે આપેલા ઉપદેશથી અમે કૃતાર્થ થયા છીએ. આપનો આ ઉપદેશ અમે સર્વદા સ્મરણ માર્ગમાં રાખીશું અને તે પ્રમાણે વર્તવાને સદા ઉજમાલ થઈશું. આપે ભારત વર્ષની મહાપરિષદ (કોન્ફરન્સ) ને માટે જે પ્રેમ અને લાગણી બતાવી છે, તેને માટે અમે આપનો અત્યંત આભાર માનીએ છીએ. આપ મહાદેવી શ્રી વીરશાસનના અધિષ્ઠાત્રી છો, તેથી અમારા હૃદયમાં એવી પ્રેરણા કરો કે જેથી અમે યથા એ વિજયવતી જૈન કોન્ફરન્સ તરફ પૂજ્ય ભાવ દર્શાવી, તેની સેવા કરવામાં તત્પર રહીએ. અમારી બેનાવૃત્તિ એ મહા પરિષદ ઉપર સદા ભક્તિભાવવાળી રહે અને આપની જેમ એ મહાપરિષદનો સર્વદા વિજય થાય ” આટલું કહી તે વિદ્વાન યુવાન નીચેનું સુભાષિત બોલ્યો હતો.

યત્ર સાધર્મિસેવા ચ યત્ર સદ્જાવનોદયઃ ।

પરોપકૃતયો યત્ર તત્ર કર્મણિ નો યનઃ. ॥ ૧ ॥

જે કર્મમાં સાધર્મિ સેવા હો, જે કર્મમાં મારી ભાવનાનો ઉદય હોય અને જ્યાં પરોપકારો રહેલા હોય, તેવા કર્મમાં અમારું મન રહે. ૧

આ સુભાષિત સાંભળી મહેશ્વરી, પ્રથમ તો પ્રસન્ન થયા પણ તેજ વખતે અકસ્માત્ તેમના હૃદયમાં શોકનો આલિંગીય ધર્મ આવ્યો તેઓ તત્કાળ ગદ્ગદિત ઠઠે નીચે પ્રમાણે એક સુભાષિત બોલ્યા—

શરણં ભગવાન્ વીરઃ શરણં ધર્મભાવના ।

શરણં નવકારોઽસ્તુ સર્વે રક્ષંતુ શાસનમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીવીર ભગવાનનું શરણુ હો, ધર્મભાવનાનું શરણુ હો, અને નવકાર મંત્રનું શરણુ હો, સર્વે શાસનની રક્ષા કરો. ૧

આ સુભાષિત બોલતા બોલતા તેઓ રૂદન કરવા લાગ્યા. તેમના રૂદનના ક્ષુ-સકા સાભળી, સર્વ સમાજ આત આશ્ચર્ય પામી ગયો. “ શાસન દેવીને આવું દુઃખ અકસ્માત શી રીતે થયું હશે જેઓ હમણાં ખુશીમાં હતા અને એક ક્ષણમાજ આવવા શોકાતુર કેમ બની ગયા હશે ? ” આ પ્રમાણે વિચારતા સામાજિકો પણ શોક-ધી આકુળ-વ્યાકુળ થવા લાગ્યા. ક્ષણવારે તેઓમાંથી એક વિદ્વાન સુધારક બોલ્યો— “ મહેશ્વરી, આપ શાનાટે રૂદન કરો છો ? આપની મનોવૃત્તિમાં આવી વ્યાકુળતા આમાટે પ્રગટ થઈ છે ? કૃપા કરી જણાવો. વીરશાસનની અધિકારી આમ શોકાતુર થઈ રૂદન કરે, એ અમોને ધણુંજ અસહ્ય લાગે છે. આપ દિવ્ય મૂર્તિ સંપૂર્ણ શક્તિવાન છો. કોઈ પણ વ્યક્તિ આપને શોક કે દુઃખ આપવાને સમર્થ થઈ શકતી નથી. આપનું અનુપમ સામર્થ્ય ત્રણે લોકમાં પ્રખ્યાત છે. સર્વ આર્થ ધર્મોમાં પ્રથમ પદે ગણાતો જૈન ધર્મ આપના પ્રસાવથી પ્રલાવિત બન્યો છે અને તેનો ઉત્કર્ષ. તેનો વિજય આપ મહાદેવીને લઈને થયા કરે. એવા આપ મહેશ્વરી જ્યારે આમ દીન સ્થિતિમાં આવી રૂદન કરો, તો પછી અમારા શા હાલ ? અમારી સર્વ પ્રકારની આશાઓ આપના ઉત્કર્ષને આધારે છે. અમારી હીંમત અને અમારું બળ આપનેજ આધીન છે. હે ધર્મ માતા, જ્યારે આપ આમ શોકાતુર બની જશો તો પછી વીરશાસનની શી દશા થશે ? કૃપા કરી, આપ શોક તથા રૂદનનું કારણ જણાવો. અમે પામર પ્રાણીઓ આપનું દુઃખ દૂર કરવાને સમર્થ થઈ શકીશું નહીં. તોપણ અમે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવા તત્પર થઈશું. ”

તે વિદ્વાનના આ વચન સાંભળી, મહેશ્વરી શાસનદેવી જરા આશ્વાસન પામીને બોલ્યા—“ ભદ્ર, તમારી મારી તરફ લાગણી બેઠી, હું ખુશી થઈ છું. અને શોક

તથા હુઃખ થવાનું કારણ આ મુનિઓ છે. આ પન્થાસના જેવા કેટલાએક મુનિઓ મારા ઉત્કર્ષને બદલે અપકર્ષ કરવા ઉભા થયા છે. ભદ્ર યુવાનો, જ્યારે હંમણા તમે જૈન કૉન્ફરન્સને માટે બોલતા હતા અને તે મહાપરિષદની સેવા ભક્તિ કરવા માટે તમે તમારા હૃદયની પ્રેરણા કરવામાં મારી પ્રાર્થના કરતા હતા, તે વખતે મારું દક્ષિણ અંગ ફરકવા લાગ્યું, અને ઘીળ શારીરિક માન શુક્રને થવા લાગ્યા. તત્કાળ મેં વિચાર કર્યો, ત્યાં જ્ઞાન બળથી મારા બાણવામા એવી વિપરીત વાર્તા આવી કે જેથી હું શોકાક્રુષ થઈ રૂઢન કરવા લાગી છું. એ વાર્તાના શબ્દો પણ કહેતા મારી રસના અટકાય છે. તથાપિ તમોને ચેતવણી આપવા માટે મારે કહેવું પડે છે. ભદ્ર મૃદુસ્થો, હવે શોડા વખતમા આચાર્ય અને પન્થાસ પદને ધારણ કરનારા અને તેના આશ્રિત એવા કેટલાએક સાધુઓ સંઘમા કલહ ઉત્પન્ન કરશે. મારા શાસનને હીપાવનારા અને સ્વાર્પણ કરી, જૈન પ્રભાગી સેવા કરનારા મારા વીર ભક્તોને સંઘનો તિરસ્કાર કરાવશે. અને ભારત વર્ષના ઘણાં પ્રદેશમાં મોટી ચર્ચા ઊભી કરશે. આ ચર્ચા એવું મોટું ભયંકર રૂપ પકડશે કે જેથી ઘણા નગર અને ગામોમાં વિશેષ ભય તથા આથી મારી પ્રિય સ્ત્રી અને તમારી પોષક માતા જૈન કૉન્ફરન્સનું મૃત્યુ ઉભુ થશે. એ ઊપકારી માતાછિન્ન-ભિન્ન થઈ વિનાશ પામી જશે. તમારા ધર્મ અને સંસારનો પ્રાતઃકાળ તત્કાળ સાયંકાલ રૂપે પરિણમશે. તે વખતે સ્વાત્મભોગ આપનારા અને તન, મન, ધનથી સંઘની સેવા કરનારા મારા ભક્તોના હાથ હેઠા પડી જશે અને તેઓ નિરાશ થઈ નિઃશ્વાસ મુકશે. ભદ્ર શ્રાવકો, આ ભવિષ્યનું સ્મરણ થઈ આવતાં હું શોકાતુર બની રૂઢન કરું છું. મારા શાસનનોએક હમ પરાભવ થાય, અને મારા ભક્તો તદ્દન નિરાશ અને નિઃસ્વાહી થઈ ભય, એ મને અસહ્ય હુઃખ લાગ્યું છે. અને એ હુઃખના આવેશથીજ મારા નેત્રોમાંથી અશ્રુ-પાત થાય છે.” આટલું કહી તે મહેશ્વરી કંઠવારસથી નીચેના મુલાખિત બોલ્યા હતા.

સતિ સંયે સસામર્થ્યે સત્ત્વ સદ્બોધિ સાધુષુ

સત્યાં મયિ સરૂપાયાં શાસનં દ્રાસ માપ્સ્યતિ ॥ ૨ ॥

સંઘ સામર્થ્યવાળો છતાં, કેટલાએક સદ્બોધવાળા સાધુઓ છતાં અને હું રૂપ ધરિણી વિઘ્નમાન છતાં શ્રીવીર શાસન હાસને પામશે. ૧

આ પ્રલોક બોલી તેઓ વિરામ પામી ગયા. મહેશ્વરીની આ વાણી શ્રવણ કરી નવીન વિદ્વાનો શોકાતુર બની ગયા. તેમની આશા અને જિત્સાહ અકસ્માત તુટી પડ્યાં. તેઓમાંથી કેટલાએક તો અશ્રુપાત કરી રૂઢન કરવા લાગ્યા. ક્ષણવાર પછી

તેઓમાંથી કેટલાએક વિનયથી અર્જુન બોલી બોલ્યા. “ ધર્મમાતા ! જેમના ઉપર અમારી આશાનું અવલંબન છે, એવા આપ જ્યારે આમ બીલાં થઈ રૂઢન કરે છે, તો પછી અમારે શું કરવું ? અમે હતાશ થઈ ગયા છીએ. અમારી આશાના અંકુરો તદ્દન નષ્ટ થઈ ગયા છે. મહેશ્વરી ! હવે આપ સાવધાન થઈ અમોને અવલંબન આપો અને અમારી આશાના અંકુરોને પાછું જીવન આપો. ભારત વર્ષની સર્વ જૈન પ્રબળને ધાર્મિક અને સાંસારિક જીવન આપનારી જૈન કોન્ફરન્સ નિરાખાર કરે. તે ઉદયકારિણી મહાદેવીને જીવતી રાખો, ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવો પડે અને ગમે તેટલું સામર્થ્ય વાપરવું પડે, તો પણ એ મહાદેવીને અર્પકિત રાખો. જો એ મહાદેવી કોન્ફરન્સ નિર્જીવ થશે, તો પછી સર્વ જૈન પ્રબળ તદ્દન નિરાધાર થઈ જશે. ઉદયની આશા રાખનારી જૈન પ્રબળ દુઃસ્થિતિમાં આવી પડશે. અમારી નવીન વિદ્યા અને કળા નિરૂપયોગી બની જશે, માટે મહેશ્વરી ! કૃપા કરી, અમારા ઇષ્ટદેવી કોન્ફરન્સને જીવતી બચાવો, ” આટલું કહી તેણે કોન્ફરન્સની સ્તુતિનું એક સુભાષિત ઉચ્ચાર્યું—

“ જાતીયાર્હતસજા સર્વજૈનોપકારિણી ।

મહોદયકરી માતા સદાસ્તુ ચિરજીવિની ” ॥ ૧ ॥

“ સર્વ જૈનોનો ઉપકાર કરનારી અને મહાન્ ઉદય કરનારી, ભારત વર્ષની જૈન મહા પરિષદ (કોન્ફરન્સ) માતા સદા ચિરંજીવી રહો. ” આ સુભાષિત ઉચ્ચાર્યા પછી તે વિદ્વાન્ તરૂણો સાશ્રુવદન થઈ ઉભા રહ્યા. અને ગદ્ગદિત કંઠ થવાથી કંઈ પણ બોલી શક્યા નહીં. તે વખતે મહાદેવી શાસનસુરી જરા પ્રસન્ન વદને બોલ્યાં. “ ભદ્ર યુવાન ગૃહસ્થો ! વિશેષ અપરોપ કરશો નહીં. જ્ઞાનતા બળથી મારા બાણવામાં આબુ છે કે, હજી ભારતભૂમિ તદ્દન ઉત્તમ સાધુ રહિત થઈ નથી. પવિત્ર ચારિત્રને ધારણ કરનારા કેટલાએક જૈન મુનિઓ જૈન પ્રબળા ઉદ્ધારને માટે દેશોદેશમાં વિચરે છે. તેઓમાંથી કેટલાએક પોતાનો હીમતના બળથી કોન્ફરન્સને જીવિત-દાન આપવાની ઇચ્છા રાખે છે. સાહસિક અને અવિચારી આચાર્ય જે મારા વીર ભક્તોને સંઘનો તિરકાર આપ્યો છે, તેમને તેઓ ન્યાય આપી, સંઘમાં ઢાંખલ કરશે. ઉન્નત થઈ ગયેલા મુનિઓના બળને તોડી પાડશે. આથી પુનઃ કોઈ વાર કોન્ફરન્સને જીવિત પ્રાપ્ત થવાની આશા રહેશે. નિરાશ થશો નહીં. હું પણ એ વાત બાણવાથી સંતુષ્ટ થઈ છું. મારી નષ્ટ થયેલી આશાને પુનઃ જીવન મળ્યું છે. હવે હું અહીંથી બીજે સ્થળે પ્રવાસ કરવા બહિષ્કૃત છું. આ પન્થાસ જેવા મુનિઓનો વિશ્વાસ કરશો નહીં. સર્વદા મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિની વાણીનું અવધાન-મનન કરજો અને તમારા ગૃહસ્થ ધર્મને યથાર્થ પાળી, આવક જીવનને સાર્થક કરજો.”

“ આટલું કહી, તે મહાદેવી નીચેનું સુભાષિત યોદતા યોદતાં ત્યાંથી અદ્વય રૂપેજ આલ્યા ગયાં. પન્થાસ વગેરે મુનિઓ અને ગૃહસ્થો અતિ આશ્ચર્ય પામી, અનેક બતની વાર્તાઓ કરતાં કરતાં પોતપોતાને સ્થાને ચાલતા થયા. મહાદેવી શાસનમુરી જ્યારે ત્યાંથી આલ્યાં, ત્યારે તેઓ નીચેની સંસ્કૃત કવિતા યોલ્યાં હતાં

ગીતિ :

“ ભવત્તિસંતપ્તાનાં તાપહરં સુખકરં સદા ભવિનામ્ ।

જૈનં શાસનમમલં જયતુ જગન્મંદલે સુમંગલદમ્ ” ॥ ૧ ॥

“ સંસારની પરંપરાથી પરિતાપ પામેલા ભવિ આત્માઓના તાપને હરનારું અને સદા સુખ આપનારું, નિર્મળ અને મંગળદાયક એવું શ્રી વીરશાસન આ જ-
મતના મંડળ ઉપર જ્ય પામો. ” ૧

આ કવિતા સાંભળી સર્વ વિદ્વાન્ ગૃહસ્થો હૃદયમાં અતિશય પ્રસન્ન થયા હતા.

પ્રવાસ ૫ મો.

ઉપદેશઃ સદાગ્રાહો નિરીદ્વગુરુબોધિતઃ ।

સાપેક્ષગુરુણા પ્રોક્ત ઉપદેશો નિર્રથકઃ ॥ ૧ ॥

નિરીદ્વ-નિરુપદ્વ એવા શુદ્ધ એ બોધ કરેલો ઉપદેશ સદાગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે અને અપેક્ષાવાળા-સ્વાર્થી શુદ્ધ એ આપેલો ઉપદેશ નિર્રથક છે. ૧

પવિત્ર તીર્થોઃધિરાજ સિદ્ધગિરિની છાયામાં પાદલિપ્ત નગર આવેલું છે. બાણે શોક્ષના મેહેલ ઉપર ચઢવાની નીસરણી હોય તેવા સિદ્ધગિરિના પ્રભાવથી એ નગર સમૃદ્ધિવાન બનેલું છે. રમણીય જિનાલયો, સુશોભિત ધર્મશાળાઓ, મનોહર ગો-ડીંગો અને પુસ્તકાલયોથી તેની રમણીયતા વિશેષ બનેલી છે. ચારે તરફ જિન-ચૈત્યો આવેલાં છે અને તેમના જ્યધ્વનિથી એ તીર્થભૂમિ ગાજી રહેલી છે. સિદ્ધ-ગિરિના પવિત્ર માર્ગમાં યાત્રાળુઓ સંખ્યાબંધ ગમનાગમન કરી રહ્યા છે. દિગં-બર અને શ્વેતાંબર સાધુઓ અને સાધ્વીઓના ટોળેટોળા આમ તેમ ભર્યા કરે છે. વારંવાર “આદીશ્વર ભગવાનની જય ! ” એવા ધ્વનિયો થયા કરે છે.

આ સમયે શાસનદેવી આ પવિત્ર સિદ્ધક્ષેત્રમાં આવી ચડ્યાં. આ તેમનો પ્રવાસ તેમના મનને અતિશય આનંદ આપનારો હતો. તેઓ તે પવિત્ર તીર્થભૂમિની રમણીયતા બોતાં બોતાં ફરતા હતાં, તેવામાં એક બન્ધ મંડપ તેમના

જેવામાં આવ્યો, તે મંદપના દ્વાર ઉપર “શ્રી જૈન શાસન આનંદ સમાજ”. એવા મોટા સ્થૂળ અક્ષરો વાંચવામાં આવ્યા, તે સુવર્ણાક્ષરો વાંચતાંજ તેઓ અતિશય પ્રસન્ન થઈ ગયાં. તેમના હૃદયમાં વિચાર થયો કે, “અહા ! આ સ્થળ જેવા જેવું હશે, માટે અહિં પ્રવેશ કરવો યોગ્ય છે.” આવો વિચાર કરી, મહેશ્વરીએ તે સમણી-ય સ્થળમાં પ્રવેશ કર્યો. તેની અંદર વિવિધ પ્રકારની રચના ભેઈ તેઓ ઘણાંજ પ્રસન્ન થઈ ગયાં. તે ભેતાંજ તેમના હૃદયમાં રુકુરી આવ્યું કે, આ ખરેખર આનંદસમાજ છે. આના દર્શનથી મારા મનને અતિશય આનંદ ઉપજે છે. આ પવિત્ર ભૂમિને ભેતાંજ મારા મનને ખાત્રી થાય છે કે, “આ ભૂમિ મારા શાસનની વિજય-દાયિની છે. વીર પ્રભુના પ્રભાવને અને ભક્તિને વધારનારી છે. આટલા પ્રવાસથી અસંતુષ્ટ થયેલું મારું મન અહિં અતિશય સંતોષ પામે છે. બધું શ્રી વીર પ્રભુ પોતે અહિં વિરાજતા હોય, તેવું મને લાગે છે. ચારે તરફ શ્રીવીરના નામના ધ્વનિઓના પરમાણુઓ પ્રસરતા હોય તેવું દેખાય છે.” આવું ધારી અત્યંત સંતુષ્ટ થયેલા મહેશ્વરી તે સ્થળમાં વિરાજમાન થયાં. ઘણી વાર સુધી તે સ્થળમાં ચારે તરફ ફરી સર્વ સામાજિકોને ભેઈ અતિશય રાજી થતાં તે મહાદેવીએ નીચેના સુભાષિતથી આશીષ આપી.

“આનંદાદિસમાજોડ્યં મહાનંદવિધાયકા ॥

ધર્માનંદાય જગતિ મૂયાન્નવિજને ચિરમ્” ॥ ૧ ॥

“મોટા આનંદને કરનારો આ આનંદસમાજ આ જગતમાં ભવિ લોકોને ચિરકાળ ધર્મના આનંદને માટે થાઓ.” ૧

આ પ્રમાણે આશીષ આપી, તે મહાદેવી ભાંધી બાહર નીકળી ફરવા લાગ્યાં. તેવામાં એક ધર્મશાળાની અંદર સાધુઓના અને શ્રાવકોના મોટા સમૂહને તેમણે અવલોક્યો. તેઓમાં કેટલીયેક અર્ચા ચાલતી હતી. તેની અંદર એક પ્રાઠવચના મુનિ વિરાજમાન હતા. તેઓ કેટલાયેક શ્રાવકોને સમજૂતી આપતા હતા. કેટલા-યેક શ્રાવકો પણ વિનયથી તે પ્રાઠ મુનિને સમજાવતા હતા. ઘણીવાર સુધી એ અર્ચા ચાલ્યા પછી એક પ્રમાણિક અને સત્યવક્તા શ્રાવકે વિનય પૂર્વક જણાવ્યું—“મહારાજ ! જો આપ કૃપા કરી ધ્યાન આપો, તો હું આપને નિવેદન કરું. મારે કાંઈ નો પક્ષપાત નથી. માત્ર શાસનનો પક્ષપાત છે. જેવી રીતે આપણા વીરશાસનની શોભા વધે અને લોકોમાં આપણું સાદું કહેવાય તેવી રીતે આપણે વર્તવું જોઈએ. એજ મારો અભિપ્રાય છે.” પ્રાઠ મુનિએ કહ્યું, “શેઠ ! તમે શું કહેવા માગો છો ? તે કહો.” શેઠે સત્ય અને હિંમતનું અવલંબન કરી કહ્યું, “મહારાજ !

આપના વ્યાખ્યાનમાં ઉપદેશની સાથે લોકઠ્યાનો પ્રસંગ બહુ ચાલે છે, તે ઘણાં શ્રાવકોને રૂચિ કર થતો નથી. તેમાં વિશેષ કરીને નિંદાની ચર્ચા ઘણી થાય છે. જૈન મુનિના વ્યાખ્યાનમાં કોઈની નિંદા ન થવી જોઈએ, જે ગ્રંથ આપ વાંચો છો, એ ગ્રંથનો વિષય પઠતો રહે છે અને તેમાં નિંદાનો વિષય આવી જાય છે. માટે જ આપ હવેથી એવા વિષયનો ત્યાગ કરી, માત્ર ગ્રંથના વિષયને જ સંભળાવો તો લોકોને વધારે આનંદ આવશે. મેં આપને જે સત્ય હર્તું, તે કહી દીધું છે. ક્ષમા કરજો.”

શેઠના આવા વચન સાંભળી, મહારાજ નાખુશ થઈ ગયા. તેઓ શાંત પ્રકૃતિ વાળા હોવાથી ક્ષણ વાર કંઈ બેદલા નહીં, પણ તેમનો એક તીવ્ર સ્વભાવી શિષ્ય બોલી ઉઠ્યો. “શેઠીઆ ! શું તમે અમારા ગુરૂને શીખામણ આપવા આવ્યા છો. જરા વિનયથી વર્તો. અમારા મહારાજજી સારા છે તે સહન કરે છે. બીજા હોત તો તમોને અત્યારે જ શિક્ષા કરતે. અમારી બાળતણા તમારે વચ્ચે પડતું નહીં. અમારે કોઈની પરવા નથી. અમારી મરજી હશે તેમ કરીશું. જો તમારે વ્યાખ્યાન સાંભળવા ન આવવું હોય, તો ચાલ્યા જાઓ. શા માટે અહિં આવો છો ? અમારે બીજા ઘણા શ્રાવકો છે. અમે તમારી ઉપર ખેડા નથી. હજારો યાત્રાળુઓ અમારી પાસે હાજરી આપે છે.”

તે યુવાન અને ઉચ્છૃંખલ મુનિના આવા વચન સાંભળી તે શેઠ ગ્લાનિ પામી ગયા. બીજા પણ ઉત્તમ શ્રાવકોના મનને દુઃખ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું. પેલો બીચારો શેઠ તો કંઈ બોલી શક્યો જ નહીં. આ વખતે એક સ્વતંત્ર સ્વભાવી યુવાન શ્રાવક બેઠો હતો, તે આ યુવાન મુનિના તીવ્ર વચનોને સહન કરી શક્યો નહીં. તેણે તત્કાળ ગર્જનાથી જણાવ્યું “મહારાજ ! જરા વિચાર કરીને બોલો. જૈન સાધુના ગુણમાંથી આવા શબ્દો નીકળે એ ઘણા અપશોષની વાત છે. આ તીર્થસ્થાનમાં રહી બીજાની નિંદા કરવી, એ કર્મના બંધ કરવા જેવું છે. મહારાજ ! તમે જોમ સમજશો નહો કે, અમે સાધુ થયા એટલે બધા શ્રાવકોના ઊપરી થઈ ગયા. અમે ગમે તેમ વર્તીએ, તો પણ અમને કોઈ પુછનાર જ નથી. અમારે કોઈની પરવા નથી. અમે શ્રાવકોના રાજ છીએ. આવો કાંકો રાખશો નહીં તમારી સત્તા, તમારું માન સંઘને આધીન છે. તમોને યોગ્ય શિક્ષા કરવાને સંઘનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. તમે જેવું તેવું અપમાન કરો છો, એ જરા વિચારીને કરવાનું છે. આ શ્રાવકે તમને સાચું કહ્યું છે. તમારે કર્મના ગ્રંથના વ્યાખ્યાનો આપવાના છે, કંઈ નિંદાના વ્યાખ્યાનો આપવાના નથી. હું આજે ઘણા દિવસ થયાં બેઠું છું કે તમારા વ્યાખ્યાનો બીજાની નિંદાથી ભરપૂર હોય છે, કોઈ દિવસે કોઈ સંસ્થાની નિંદા કરો છો, કોઈ દિવસે કોઈ શ્રાવકોની નિંદા કરો છો, કોઈ દિવસે કોઈ સાધુની અને કોઈ દિવસે આનંદ

સમાજની નિંદા કરે છે. ગઈ કાલે તમારા વ્યાખ્યાનમાં સમાજની નિંદા એટલી બધી કરવામાં આવી હતી કે, જે સાંભળી શકાય તેવી નહતી. તમારા નિંદા ભરેલા વ્યાખ્યાનો સાંભળવાના કરતાં ઘેર બેસી નવઝર મંત્ર ગણવો વધારે સારો છે. આવા પવિત્ર તીર્થમાં કર્મના અંધને દૂર કરવા આવેલા યાત્રાળુઓને તમારા નિંદા ભરેલા વ્યાખ્યાનો ઉલટા કર્મના અંધને કરનારા થાય છે.”

તે આવકતા આવા વચનો સાંભળી, તે મત્તમુનિ રોધાવિષ્ઠ થઈ ગયો અને તત્કાળ તેણે ઉચે સ્વરેથી કહ્યું, “તું કોણ છે ? અહીં વધારે ઠંડાપણ કરવા કેમ આવ્યો છે ? સાધુની સામે આવા વચનો બોલતાં જરા પણ શરમાતો નથી. અહીંથી ચાલ્યો જા. અમે ગમે તેની નિંદા કરીશું, તારે તેની કાંઈ પંચાત કરવી નહીં. અમારે કાંઈ ની પરવા નથી.”

આટલું કહી તેણે પોતાના ગુરૂનાં સામે બેઠે ને કહ્યું, “મહારાજ ! કેમ બોલતા નથી. આવા આવકોને શામાટે અહીં લેવા કરે છે ? તેઓ ઉલટા આપણા સાધુઓને દબાવા આવે છે. જો આમ ગૃહસ્થથી દબાશે, તો પછી આપણું ચાલશે જ નહીં. આજકાલ ગૃહસ્થો ફાટી ગયા છે. કોઈ સલા ઉભી કરે છે, કોઈ કેન્દ્રસ્થ સ્થાપે છે. કોઈ વર્ગની રચના કરે છે અને કોઈ સમાજ કરે છે સર્વેએ એકઠા મળી ભાષણો કરવા માંડ્યા છે. જો આવું ધર્તીજ ચાલવા દેશે, તો પછી સાધુઓના કાંઈ ભાવ પુછશે નહીં. લોકો ભાષણો સાંભળી ખુશી થશે. સાધુઓના વ્યાખ્યાનો રખડી પડશે. કોઈ સાધુઓને માન આપશે નહીં. હવે તો ગૃહસ્થોએ પણ પચ્ચ-ખાણુ આપવા માંડ્યા છે, માટે આવા આવકોને ઉલા રહેવા દેશે નહીં. જે આવકો ફાટી ગયા છે, તેમને સંઘની બાહર મુકી દેવા બેઠ્યો.”

ઉન્નત શિષ્યના આવા વચન સાંભળી, કેટલાએક આવકો બિરકેરાઈ ગયા, અને તેઓ બધા એકઠા મળીને બોલ્યા—“મહારાજ ! હવે વિચાર કરો તો ઠીક. આ તમારા વૃદ્ધ ગુરૂની શરમ આવે છે. એટલે અમે વધારે બોલતા નથી, પણ છેવટ તમારી જેમ તેમની પણ શરમ છોડવી પડશે. અરે મહારાજ ! તમે શું બેઠે આ શેઠનું આવું અપમાન કરો છો. અમેને લાગે છે કે, હવે તમારા પાપનો પડદો ખુલ્લો થશે. તમારામાં કેટલાએક દુરાચારી સાધુઓએ જે અંધાધુંધી ચલાવી છે, તેનો હવે અંત આવશે. ગૃહસ્થો હવે તમારા આવા અયોગ્ય વચનો સાંભળશે નહીં. જો તમારામાં ઉત્તમ સાધુપણું હશે, તમારામાં ચારિત્ર ગુણનો અળકાટ હશે અને તમારામાં શુદ્ધ આચાર હશે તોજ તમારો બિપદેશ ચાલશે, નહીં તો સમગ્ર ગૃહસ્થ આવકો તમારા ઉપાશ્રયમાં આવશે નહીં. મહારાજ ! જેટલું વધારે પડતું બોલો છો એટલું તમોનેજ આડું આવશે. પછી પસ્તાવો થઈ પડશે.”

તે શ્રાવકોના આવા વચન સાંભળી, પેલા ઊન્મત્ત મુનિ જરા દબાઈ ગયા. અ-
ને તેમના મોટા ગુરૂનો કાંઈ બોલ્યા નહીં. તે વખતે શાંત મૂર્તિ અને સવેગથી યુ-
ક્ત એવા એક મધ્યસ્થ મુનિ શાંતસ્વરથી બોલ્યા—“ ભદ્ર ! તમે શા માટે વાદ
વિવાદ કરો છો ? તમારે શાંતિથી વર્તવું જોઈએ. આ ઊપાશ્રયની શાંત ભૂમિ છે.
અહીં ધર્મ સાધનજ કરી શકાય છે. કોઈ જાતનો કલહ કરવો યોગ્ય નથી. આ કલહ
ભૂમિ નથી પણ ધર્મ ભૂમિ છે. મુનિ ! તમારે પણ આવા અયોગ્ય શબ્દોબોલવા ન
જોઈએ. આપણા ગુરૂની સમીપે અદ્વા તદ્વા બોલવાથી ગુરૂનો અવિનય કર્યો કહેવાય
છે. આપણા સાધુઓએ સર્વદા શાંતિ રાખવી જોઈએ. આપણે ચારિત્રના ધારક અને
સ ચમના સાધક છીએ. આ શ્રાવકોએ જે જે કહ્યું છે, તે અને તો યોગ્ય લાગે છે.
તમોએ પેલા શ્રાવકનું જે અપમાન કર્યું છે, તે કોઈ રીતે સહન કરી શકાય તેવું
નથી. હરકોઈ શ્રાવકનો એવો તિરસ્કાર કરવો એ સાધુને ઘટિત નથી. તેમાં વળી
તે શ્રાવક તો તહન નિરપરાધી છે. ઊત્તમ મુનિઓના વ્યાખ્યાનમાં જ્યારે પરનિંદા
વિશેષ થાય, તો પછી એ વ્યાખ્યાન શા કામનું છે ? ધર્મના ઉપદેશનું વ્યાખ્યાન
તદન નિર્દોષ હોવું જોઈએ. તેમાં કોઈ જાતનો દોષ આવવો ન જોઈએ. નિર્દોષ વ્યા-
ખ્યાનજ શ્રાતાઓના હૃદય ઉપર સારી અસર કરે છે. ઊત્તમ વ્યાખ્યાતાઓ કદિ
પણ પોતાના વ્યાખ્યાનને દૂષિત કરતા નથી. તેમના વ્યાખ્યાનમાં કોઈ જાતની વિ-
ક્રિયા આવતી નથી. તે મધ્યસ્થપણે શુદ્ધ હૃદયથી ધર્મનું વ્યાખ્યાન આપે છે. શુદ્ધ
વ્યાખ્યાન કેવું કહેવાય ? તેને માટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે.

“ સર્વધર્મવૌષ્ઠકં શુષ્કં તત્ત્વોદ્ધાસસમન્વિતમ્ ।

વિક્રિયાવર્જિતં શાંતવ્યાખ્યાનં શસ્યતે બુધૈઃ ” ॥ ૧ ॥

“ સારા ધર્મને બોધ કરનાર, શુદ્ધ વત્તોના ઉદ્ધાસથી યુક્ત, વિક્રિયાઓથી
રહિત અને શાંત એવું વ્યાખ્યાન પાંડિત પુરૂષો વખાણે છે.” ૧

અપણા મુનિઓએ આવુંજ વ્યાખ્યાન આપવું જોઈએ. આપણા ઉપદેશના
વ્યાખ્યાનમાં કોઈની નિંદા શામાટે આવવી જોઈએ ? ખીજના મનને ઉદ્દેગ થાય
તેવા વચનો શામાટે કહેવા જોઈએ ? ”

તે શાંત મૂર્તિ મુનિના આ વચનો સાંભળી, પેલા ઊન્મત્ત મુનિના મનમાં
કોઈ થઈ આવ્યો, પણ તે વખતે સર્વની એકતા જોઈ, તે કાંઈ પણ બોલી શક્યો
નહીં. ક્ષણવાર તો તેણે ક્રમા રાખી પણ તેના કોષનો આવેશ દબાઈ શકાયો નહીં
તે હીમત લાવીને બોલ્યો. “ મહારાજ ! તમે પણ શ્રાવકોનો પક્ષ ખેંચવા તૈયાર

થયા છે, પણ તમારે પાછળથી પસ્તાવું પડશે. તમારે અમારી સાથે રહેવાનું છે, તેનો વિચાર કરજો. આ વણિકે બધા સ્વાર્થી છે. તેઓ તમને યઠાવી દૂર ખસી જશે અને પછી તમારે હેરાન થવું પડશે. આપણા ગુરૂના વ્યાખ્યાનમાં એવી શી નિંદા આવે છે ? ગુરૂ બિચારા સત્યવક્તા છે, તે જરા સાચું કહે એટલે ગૃહસ્થ શ્રાવકોને ગમતું નથી, આજકાલ તો ધાંધલનું ભર બહુ ચાલે છે. મોટી સભાઓ અને સમાજો સ્થાપીને ગૃહસ્થોએ લોકોમાં પૂલવાનો આરંભ કરેલો છે. ગૃહસ્થોને હવે ગૃહસ્થ ધર્મની સાથે મુનિ ધર્મને પાળવો છે. મહારાજ ! તમે વિચાર કરીને બેસજો. તમે ઢીલું મુક્યોતો પછી ગૃહસ્થો ઉન્નત ધર્મ જશે અને તમારી પગલે પગલે અવગણના કરશે. ચાલ રાખજો, હવે તમારી શી વલે થાય છે ? ”

તે ઉન્નત મુનિ આટલું કહી નિરામ પામ્યા. એટલે કેટલાએક શ્રાવકોએ પેલા શાંતમૂર્તિ મુનિને અભિનંદન આપવા માંડ્યું. ક્ષણવાર મુખીએ પ્રમાણે કંદાહલ ધર્મ રહ્યો.

આ વખતે મહાનુભાવ શાસનદેવી અદૃશ્ય રહી આ બનાવ જોતાંહતાં. તેઓ પોતાના મનમાં આ પ્રમાણે ચિંતવવા લાગ્યાં. આહા ! કેવો વિપરીત કાળ પ્રવર્તે છે ? જૈન ધર્મના પવિત્ર ગુરૂઓ પણ કેવી વિપરીત રીતે વર્તે છે ? જેમની દેશના નિર્દોષ અને કદયાણુ કરનારી હોય છે તેવા મુનિઓના વ્યાખ્યાનમાં આજે નિંદાના જ શબ્દો ઉચ્ચારાય છે. તેમના ઉપદેશમાં ક્ષણે ક્ષણે વિક્ષાઓનીજ પ્રવૃત્તિ હોય છે. હવે મારે આ ગૃહસ્થ શ્રાવકોને એવો ઉપદેશ આપવો કે જેથી તેઓ વ્યાખ્યાનના શુદ્ધ સ્વરૂપને સારી રીતે સમજી શકે. જો ગૃહસ્થો વ્યાખ્યાનના શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજશે તો પછી તે દુર્વ્યાખ્યાન કરનારા મુનિઓના ઉપદેશને ત્યાગ કરી દેશે ” આ પ્રમાણે ચિંતવી મહેશ્વરીએ તે વખતે નીચે પ્રમાણે એક સુલાષિતનો ધ્વનિ પ્રગટ કર્યો.

“ યજ્ઞાનગારાઃ સાગારાઃ શ્રાવકાશ્ચાદુકારિણઃ ।

અવિનીતા જના યત્ર સ ગર્ભાઃ પંચમારકઃ ” ॥ ૧ ॥

“જેમાં અનગાર સાધુઓ, સાગાર થાય છે, શ્રાવકો ખુશામતીયા થાય છે અને લોકો અવિનીત થાય છે, તે પાંચમો આરો નિંદવા યોગ્ય છે.” ૧

આ ધ્વનિ સાંભળતાંજ સર્વ સાધુઓ અને શ્રાવકો ચક્રિત થઈ ગયા. ચારે તરફ તેમના ચપળ નેત્રો પવનને હલાવેલા કમળ વનની જેમ દેખાવા લાગ્યાં. સર્વ જનસમાજ શાંત થઈ ગયો. ક્ષણવાર પછી પાછો તેજ ધ્વનિ પ્રગટ થયો.

શ્રીતાઓ આ ધ્વનિથી વિશેષ આત્મચર્ય પામી ગયા અને હૃદયમાં અનેક ભાવના સંકલપ—વિકલ્પો કરવા લાગ્યા. જ્યાંથી એ ધ્વનિ આવતો હતો, તે તરફ તેમણે લક્ષ આપી જોવા માંડ્યું, પણ કેાઈ વ્યક્તિ તેમની દૃષ્ટિએ જોવામાં આવી નહીં. પુનઃ ક્ષણવારે પાછો ખીંજે ધ્વનિ થયો, તેમા નીચેનું મુલાખિત સાંભળવામા આવ્યું.

“અર્થમો ધર્મતાં ધત્તે પરધર્મઃ સ્વધર્મતામ્ ।

દુરાચારઃ સદાચાર્ય ધિક્ધિકૃતં પંચમારકમ્ ” ॥ ૧ ॥

“જેમાં અધર્મ ધર્મપણાને, પરધર્મ સ્વધર્મપણાને અને દુરાચાર સદાચાર-પણાને ધારણ કરે છે, તેવા પાંચમા આરાને ધિક્ષાર છે.” ૧

આ મુલાખિત સાંભળી, તેઓમાંથી એક વિદ્વાન શ્રાવક બોલ્યો “હે અદૃશ્ય મૂર્તિ ! આપ કેાણુ છો ? અને આ સમયે આવા અદૃશ્ય ધ્વનિ કરી અમોને શામાટે આશ્ચર્યમગ્ન કરો છો ? કૃપા કરી દર્શન આપો.”

આ વખતે મહેશ્વરી મધુર અને ઉચ્ચ સ્વરથી બોલ્યા—“અરે શ્રાવકો ! તમારા માંહેલા કેટલાએક પવિત્ર યાત્રાળુઓની તેમજ એક શાંત મૂર્તિ મુનિની ભાવના જાણી, તેમને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપવાની મારી ઈચ્છા થાય છે, પરંતુ અહિં રહેલા મુનિઓ અને કેટલાએક ખુશામતીયા શ્રાવકોની મનોવૃત્તિ તરફ વિચાર કરતાં મને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપવાની ઈચ્છા થતી નથી. હવે હું તમોને અદૃશ્ય રહીનેજ મારા આત્માની જોખમ કરાવીશ. શ્રાવકો ! હું વીરશાસનની અધિષ્ઠાત્રો દેવી છું. આજકાલ ગૃહસ્થ શ્રાવકોનો સ્થિતિમાં વ્યત્યય થવાથી તેમને ઉપદેશ આપવા મારી પ્રવૃત્તિ છે. મારો આવિર્ભાવ થયા પછી મેં કેટલેક સ્થળે પ્રવાસો કરેલા છે, તે ઉપરથી મારા સમજવામાં આવ્યું છે કે, શ્રાવકોની સ્થિતિને ખગાહનારા કેટલાએક સાધુઓ છે. હું અહિં આવતા પેહેલા ધારતી હતી કે, સિદ્ધક્ષેત્રમાં આવનારા સાધુઓ અને શ્રાવકો ઉત્તમ વૃત્તિવાળા હશે અને ત્યાં પવિત્ર ક્ષેત્રના પ્રભાવથી યાત્રાળુઓની મનોવૃત્તિ નિર્મળ હશે, તેથી ત્યાં અપાતા ઉપદેશોની લોકોમાં સારી અસર થતી હશે. એવી ઉમદી આશા ધારીને મારો અહિં પ્રવાસ થયો છે. પ્રથમ આ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરતાં કેટલાએક પરાંપકારી ખાતાઓના સ્થળો જોઈ મને અતિ હર્ષ થયો છે. તેમાં સર્વસાધનસંપાદક વિલાસથ (બોર્ડીંગ) અને આનંદ ને આપનાર સમાજના સ્થળોએ મારા આત્માને અતિ આનંદ આપ્યો છે. તેથી હું અત્યંત ઊત્સાહી થઈ ગઈ હતી. તે આનંદના ઉદ્ધિમાં મગ્ન થઈ આ સ્થળે આવી, ત્યાં અહિં સાધુઓની પ્રવૃત્તિ જોઈ મને અતિ ખેદ ઉત્પન્ન થયો છે. આવા

પવિત્ર ક્ષેત્રમાં પણ સાધુઓ નિંદા ભરેલા ઉપદેશો આપે છે, એ અપશોષની વાત છે. મુનિઓના વ્યાખ્યાનોમાં નિંદાની વૃદ્ધિ થાય, એ કેવું શોચનીય ગણાય ! તિર્થ-રાજના દર્શન કરી કર્મ મુક્ત થવા આવનારા મુનિઓ કર્મબંધ કરનારી વિકથાની વાતો કરે અને વૃથા દોષારોપણ કરવાની ચર્ચા કરે એ ઘણું જ અઘટિત કહેવાય. આ પવિત્ર ભૂમિમાં આવા અનુચિત કામ થતાં જોઈ, મને અતિશય ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પવિત્ર ક્ષેત્રના પ્રવાસનો આરંભ મને અસંતોષ કરનાર થઈ પડ્યો છે.

ગૃહસ્થો ! તમારામાંના એક ગૃહસ્થ શ્રાવકે આ ઉન્મત્ત મુનિને જે વચનો કહેલા છે, તે સાંભળી, હું ઘણીજ પ્રસન્ન થઈ છું. તે શ્રાવકની હીંમતને હું ધન્યવાદ આપું છું. જો એવા સત્યવક્તા અને હીંમતવાળા અનેક શ્રાવકો હોય તો આજકાલ ના મત્ત થયેલા મુનિઓનું બળ ચાલી શકે નહીં. શ્રાવકોની ખુશામત જ મુનિઓને મદદ આપે છે. તમે ગૃહસ્થો જો એક સપથી વર્તો મુનિઓના વર્તનને સુધારવા તમર થશે, તો મુનિઓ ઉન્મત્ત દશામાં કદિ પણ આવી જશે નહીં. તેમને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ આવશે અને તેથી તેઓ પોતાના ધર્મ તથા આચારમાં ટકી શકશે.

ગૃહસ્થો ! આ પ્રસંગે મને જણાવતા હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે કે, અહીં રહેલા સાધુઓમાં પણ એક મુનિના વર્તનને જોઈ, મને સંતોષ પ્રાપ્ત થયો છે. તે શાંત મૂર્તિ મુનિના વર્તનને માટે મારો ઊંચો અભિપ્રાય બંધાયો છે. આ ઉપરથી મને આશા રહે છે કે, હલ્લુ પણ સ્વધર્મ અને સ્વાચારમાં વર્તનારા કેટલાએક મુનિઓ આ ભારતને અલંકૃત કરે છે. એવા પવિત્ર મુનિઓના વ્યાખ્યાનો પ્રત્યેક સ્થળે પ્રવર્તે, તો ગૃહસ્થ ધર્મ તથા યતિ ધર્મનો ઉજ્જવળ પ્રકાશ સારી રીતે પડી શકે. “ પોતાના શુદ્ધના વ્યાખ્યાનમાં નિંદા આવે છે અને તેવા વ્યાખ્યાનો જૈન મુનિઓના મુખ-માંથી ન નીકળવા જોઈએ ” આવું સમજનાર અને હીંમત લાવીને તે વાત શુદ્ધની સમક્ષ બહિર કરનાર એ મુનિને હું પૂર્ણ ધન્યવાદ આપું છું અને આશા રાખું છું કે એવા અનેક મુનિઓ ઉત્પન્ન થાય અને તેઓ મારા શાસનને દીપાવે.”

મહેશ્વરી આ પ્રમાણે કહી વિરામ પામ્યા અને તેમના મુખના અદ્રશ્ય ધ્વનિ-ઓ વિરત થયા એટલે એક વિદ્વાન્ શ્રાવકે અંજલિ બેઠી, આકાશ તરફ દ્રષ્ટિ રાખી, આ પ્રમાણે કહ્યું; મહેશ્વરી, આપ કૃપા કરી પ્રત્યક્ષ દર્શન આપો, તો અમે સર્વે કૃતાર્થ થઈએ. આપના દિવ્ય દર્શનથી અમારી મનોવૃત્તિ નિષ્પાપ અને નિર્મળ થશે. આ તીર્થભૂમિ છે. તીર્થભૂમિમા આવેલા આત્માઓને તીર્થના કૃગ રૂપે આપના દિવ્ય દર્શન થવા જોઈએ. આટલું કહી તેણે મહાદેવી શાસનદેવીની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

“સમ્યગ્ રૂપા સદાકારાં સદ્ વૌધામૃતપાનિનીમ્ ।

સર્વદાં શાસનસુરીં સપ્રેમ પ્રણિદધ્મહે ” ॥ ૧ ॥

“ સમ્યક્ રૂપવાળા, સુંદર આકૃતિ ધરનારા, સદ્ગોષ્ઠ રૂપ અમૃતને પાન કરાવનારા અને સર્વ વસ્તુ આપનારા શાસનદેવીનું અમે પ્રેમથી ધ્યાન કરીએ છીએ.”

આ સ્તુતિનું પદ યોલ્યા પછી તેણે વિનયથી જણાવ્યું કે, “ મહાદેવી, અમે વર્તમાન સમયની મલિન હવાના યોગથી અલ્પમતિ અને અવિચારી થઈ ગયા છીએ. અમારા ધર્મ તથા આચારને અમે ભુલી ગયા છીએ; તેથી કૃપા કરી, આપના દિવ્ય દર્શન આપી અમોને ઉપદેશ આપો. આપના ઉપદેશની નિર્મળ ગંગામાં સ્નાન કરી અમે પવિત્ર થઈશું. આપે અમારા ઉદ્ધારને માટે પ્રયાસ લઈ, જે પ્રવાસ કરવાનો આરંભ કર્યો છે, તે અમારા અહોભાગ્ય છે. નહીં તો આવા ભારીક સમયમાં આપની દિવ્ય વાણી સાંભળવાનો શુભ પ્રસંગ કયાંથી પ્રાપ્ત થાય ? મહેશ્વરી, કૃપારૂપી વલ્લીની શીતળ છાયા આપી, અમારા આત્માનો ઉપદેશથી ઉદ્ધાર કરો અને અમારા અનેક અપરાધો क्षમા કરો.”

તે શ્રાવકના આવા વચ્ચનો સાંભળી, મહાદેવી પ્રસન્ન થઈને યોલ્યા, “ ભદ્ર તમારી દર્શન કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા જણી, હું અત્યંત સંતુષ્ટ થઈ છું. પરંતુ જે મુનિઓ અને ગૃહસ્થો મારા દિવ્ય દર્શનના અધિકારી હશે, તેઓજ મારા દર્શન કરી શકશે અને જે મુનિઓ અને ગૃહસ્થો અયોગ્ય હશે, તેમને મારા દિવ્ય દર્શનનો લાભ મળશે નહીં. આટલું કહી, તે મહેશ્વરી શાસનદેવી વત્સાળ સર્વ સમાજ વચ્ચે પ્રગટ થયા. તેમના તેજના પુંજથી ચારે વરુ પ્રકાશ પડી રહ્યો. તેમની દિવ્ય મૂર્તિ જેઓ અધિકારી હતા, તેમનાજ બેવામાં આવી હતી. જેઓ પંચમકાળની મલિન છાયાથી આવૃત થયેલા હતા, તેમના દ્રષ્ટિ માર્ગમાં એ મનોહર મૂર્તિ આવી નહીં. જેમણે એ દિવ્ય મૂર્તિના દર્શન કર્યા તેઓ જાઠિતભાવથી આર્દ્ર બની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા—

નમસ્તે સૌમ્ય રૂપાયૈ દયાર્ષ્ય મૃતેઽનિજશ્મ ।

શાંતાયૈ શાંતિકારિણ્યૈ શાસનસુર્યૈ પરાત્મને ॥ ૧ ॥

“ સૌમ્યરૂપવાળા, નિત્ય હયા ધર્મને ધારણ કરનારા, શાંત રૂપ, શાંતિ કરનારા અને ઊત્કૃષ્ટ આત્માવાળા શાસનદેવીને નમસ્કાર છે. ” ૧

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કર્યા પછી તેઓ અર્જુન બેઠી બેઠ્યા—“ શાસનેશ્વરી ! આજે અમે પૂર્ણરીતે કૃતાર્થ થયા છીએ. આપના દિવ્ય દર્શનથી અમારા સર્વ પાપો પ્રલય થઇ ગયા છે. આવા વિષમ કાળમાં આપના દિવ્ય દર્શન થયા, એ અમારા અહોભાગ્ય છે. આજે અમારું શ્રાવક જીવન ઉચ્ચતાને પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને અમારા પૂર્વના પુરુષો જાગૃત થયેલા છે. મહેશ્વરી ! હવે કૃપા કરી, આપના આ પ્રત્યક્ષ દિવ્ય મુખમાંથી ઉપદેશના વચનો પ્રગટ કરો. જે સાંભળી, અમે પૂર્વના કરતાં અધિક આનંદ મેળવીએ. ”

તેઓ આ પ્રમાણે કહેતા હતા, તેવામાં તો મહેશ્વરી શાસનદેવી નીચેનું સંસ્કૃત મુલાખિત બોલ્યા—

“ સંપાદનીયા સત્શ્રાવ્યૈઃ ધર્મ શ્રવણ યોગ્યતા ।

વિનાહિતાં હિ યત્કૃત્યં સર્વં તત્ નિષ્ફલં ભવેત્ ” ॥ ૧ ॥

“ઉત્તમ શ્રાવકોએ પ્રથમ ધર્મ સાંભળવાની યોગ્યતા સંપાદન કરવી. ધર્મ સાંભળવાની યોગ્યતા વિના સર્વ કૃત્ય નિષ્ફળ થાય છે.” ૧

આમુલાખિત બોલ્યા પછી તેમણે ઉચ્ચ સ્વરે જણાવ્યું, કે—ગૃહસ્થો, તમારે પ્રથમ ધર્મદેશના સાંભળવાની યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ. તેને માટે મહાતુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે:—

“ જેમ સારી જમીનમાં વિધિ વડે વાવેલાં બીજો ઉગી નીકળે છે, તેમ ગૃહસ્થોને વિષે વિધિથી વાવેલાં ગૃહસ્થધર્મના બીજ પ્રાપ્ત કરીને ઉગી નીકળે છે. જેમ ઉંખર ભૂમિમાં વાવેલા બીજનો નાશ થાય છે—કદિ જો તેમાં અંકુશ પુટે તો તેને કૃળ બેસે નહીં,—તેમ અપાત્ર અયોગ્ય પુરુષને વિષે સદ્ધર્મના બીજ વાળ્યાં હોય, તો તેનો નાશ થાય છે. કહાચિત્ અંકુશ પુટે તો કૃળ બેસતા નથી. જે અજ્ઞાની પુરુષ પોતાની તુચ્છ ઇચ્છા સાથે નહીં તે મૂઢ પુરુષ અયોગ્ય પણાઓ મહત્ કાર્ય કેવીરીતે સાધી શકશે ! માટે પ્રત્યેક ગૃહસ્થ પુરુષે પોતામાં યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ. જ્યારે તેનામાં પૂર્ણરીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે તે ધર્મના ઉપદેશને લાયક થાય છે.

ગૃહસ્થો ! હું આ પ્રસંગે તમોને ધર્મના ઉપદેશ કેવી રીતે આપવો ? તેનો પ્રકાર દર્શાવીશ. એ પ્રકાર તમારા મુનિઓએ પણ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. તે સાથે તમારે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે, જે મુનિ એ વિધિ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે,

તેનો ઉપદેશજ તમારે સાંભળવો. તે શિવાય અવિધિથી એટલે સ્વાર્થપુદ્ધિથી કહેલો કે કોઇની નિંદાને દર્શાવનારા ઉપદેશને સાંભળવો નહીં.”

મહાદેવીના આ વચનો સાંભળી, એક શુદ્ધ હૃદયવાળા મુનિએ નમ્રતાથી કહ્યું. (આ મહામુનિ પવિત્ર પુદ્ધિવાળા અને આરિત્ર ઊપર પ્રીતિવાળા હતા, તેથી તેઓ-ને મહેશ્વરી શાસનસુરીના દિવ્ય દર્શન થયા હતા. તેઓ બોલ્યા કે,) “ મહેશ્વરી, કૃપા કરી, ધર્મના ઉપદેશનો વિધિ બતાવો. ‘તમારામાંના કેટલાએક એ વિધિથી તદ્દન વિમુખ થઇ ગયા છે અને સ્વાર્થપુદ્ધિથી હુણ્ણ થયા છે, તેઓ સ્વાર્થાધ અથવા રાગાધ થઇ પોતાના ઉપદેશના શુદ્ધ કર્ત્તવ્યને ભુલી જઇ, ચદ્વા તદ્વા બેઠે છે. તેવાઓને આપના પવિત્ર ઉપદેશની જરૂર છે. મહાદેવી, કદિ પૂર્વના નકારા કર્મના ચોગે તેઓ આપનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરી શકશે નહીં પરંતુ જેઓ આ સંસાર-માંથી મુક્ત થઇ આરિત્રને ચરણ ગયેલા છે, તેવાઓને તો તમારો શુદ્ધ ઉપદેશ અવશ્ય રૂચિકર થયા વિના રહેશે નહીં. કારણ કે, આપ નિઃસ્વાર્થ પુદ્ધિથી માત્ર પરમાર્થનું અવલંબન કરીને ઉપદેશ આપવા પ્રવર્ત્યા છો. શ્રી વીરશાસનની ઉત્ત-તિ સાધવાને માટેજ આ ભારત વર્ષ ઉપર આપનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો છે. તે ભાર-તીય જૈન પ્રજાના ભાગ્યનો ખરેખર ઉદ્ધર છે, નહીં તો આવા વિષમ કાળમાં આપની દિવ્ય મૂર્તિના દર્શન કયાથી પ્રાપ્ત થાય ? સ્વાર્થી, કષાયી, રાગી, લંપટ અને પ્રપ-ચી એવી જૈન પ્રજા આ સમયે આપના દર્શન તથા ઉપદેશને પ્રાપ્ત કરે, એ અતિ આશ્ચર્યની વાત છે. મહેશ્વરી, હવે કૃપા કરી, આપ અમારા આત્માના ઉદ્ધારને મા-ટે ધર્મના શુદ્ધ સ્વરૂપનો ઉપદેશ આપો.”

તે મુનિના આ વચનો સાંભળી, મહેશ્વરી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઇ ગયા. તેમના હૃદયમાં ઉપદેશ આપવાનો ઊત્સાહ અતિશય વૃદ્ધિ પામી ગયો. મહાનુભાવા શા-સનદેવી એકના જેવી ગંભીર વાણીથી બોલ્યા—“ મુનિ, તમારી શુદ્ધ વૃત્તિ અને આરિત્ર તરફ પ્રીતિ બાળી, મને અતિશય સંતોષ થાય છે. તમારા જેવા અનેક મુ-નિઓ હોય, તો આજકાલ આવા સમયમાં પણ આર્હત ધર્મ ઉચ્ચ દશામાં આવ્યા વગર રહે નહીં. હું પ્રથમથીજ કહેતી આવી છું કે, જ્યારે આર્હતધર્મના અન-ભારો પોતાના કર્ત્તવ્યના સ્વરૂપને ઝોળાળી, એક નિષ્ઠાથી વર્તવા તત્પર થશે, તો ગૃહસ્થધર્મ અને યતિધર્મ બંનેનો સત્વર ઉદ્ધર થશે. યતિઓએ કેવીરીતે ધર્મો-પદેશ આપવો જોઇએ ? અને ગૃહસ્થોએ કેવા ઉપદેશને સાંભળવો જોઇએ ? તેને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ પોતાના ધર્મગિંદુ ગ્રંથમાં કહેલું છે, તે તમે સા-વધાન થઇને શ્રવણ કરશો.

“ઉપદેશ આપવાને યોગ્ય એવા સુનિચ્છે પ્રથમ પરીક્ષા કરવી ભેદજ્ઞે કે, આ સાંભળવા આવેલા લોકોને શુભવાન પુરૂષોના સંગમાં પ્રીતિ છે કે નહીં? તે પરીક્ષા કર્યા પછી પ્રથમ સાધારણ શુભોની પ્રશંસા કરવી. જે શુભો આ લોક તથા લોકોત્તરમાં સામાન્ય ગણાતા હોય, તેવા શુભોના વખાણ કરવા. તેને માટે ટીકાકાર આ પ્રમાણે જણાવે છે. “ ગુપ્તરીતે દાન આપવું, કોઈ ઘેર આવે ત્યારે સજ્જનથી માન આપી, તેનો સત્કાર કરવો, કોઈનું ભણું કરી મૌન રહેવું, કોઈએ કરેલો ઉપકાર સલા વચ્ચે બહેર કરવો, લક્ષ્મીનો મહ કરવો નહીં, જેમાં કોઈનો પરાભવ ન થાય તેવી વાતો કરવી, અને શાસ્ત્ર સાંભળવામાં તથા ભણવામાં સંતોષ ન રાખવો—ઈત્યાદિ શુભો ભતિવંત વિના બીજે ક્યાં વાસ કરે? અર્થાત્ જે ભતિવંત હોય, તેમાં એવા શુભો વાસ કરીને રહે છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય શુભોની પ્રશંસા કરવાથી શ્રોતાઓનો, તેવા શુભો ધારણ કરવામાં ઉત્સાહ વધે છે. ”

ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે જે શુભો, ઉપર કહેલા સાધારણ શુભોથી અધિક હોય, તેવા શુભોને બતાવવા. જેમકે, “ ધર્મિષ્ઠ પુરૂષોને અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય—ચોરીનો અભાવ, ત્યાગ, ગને, મૈથુનનું વર્જવું, એ પાંચ વસ્તુ પવિત્ર છે. ” આવા શુભો સામાન્ય શુભોથી અધિક ગણાય છે. તેથી ઉપદેશકે એ શુભોને સારીરીતે બતાવવા. જ્યાંસુધી શ્રોતાઓને સામાન્ય કે વિશેષ શુભોનો બોધ થયો ન હોય, ત્યાં સુધી તેઓ તેવા શુભોને ધારણ કરવાને ઉત્સાહી થતા નથી.

બીજા ગૃહસ્થો, આ પ્રસંગે મહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ એક ખાસ સૂત્ર લખે છે.

“ અવોધેઽપ્યનિદેતિ ” ॥

“ જે માણસને શુભનો બોધ થયો ન હોય, તેની પણ નિંદા કરવી નહીં. ”

ઉપર કહેલા સામાન્ય કે અધિક શુભોનો કોઈને બોધ થયો ન હોય, તો પણ તેની નિંદા ન કરવી. કદિ શ્રોતા પુરૂષ પોતાની સ્થૂળ બુદ્ધિને લઈને શુભોના સ્વરૂપને સમજી શકે નહીં, તો પણ તેની નિંદા કરવી નહીં, કારણ કે, શ્રોતાની નિંદા કરવાથી તેને ભણવાની કાંઈક ઇચ્છા હોય, તે પણ દૂર થઈ જાય છે અને તેના મનમાં ઉપદેશ સાંભળવા તરફ અભાવ આવી જાય છે. ગૃહસ્થો, આજકાલ તેવા અયોગ્ય ઉપદેશકો ઘણાં થાય છે. કેટલાંએક સાધુઓ તો વ્યાખ્યાનમાંજ ઘણાં લોકોનું અપમાન કરે છે અને ઘણાંઓની નિંદા કરે છે. આ પદ્ધતિ ખરેખર ધિક્કારવા યોગ્ય છે. આથી કરીને ઘણાં ગૃહસ્થોનો સાધુ તરફ અભાવ થઈ ગયો છે. આ વિષે જે એક પ્રત્યક્ષ દાખલો બોલ્યો છે. થોડા વખત પહેલાં હું એક નગરમાં પ્રવેશ

કરતી હતી, તે વખતે પ્રાતઃકાળનો સમય હતો. કોઈ સારા આચાર્ય પદધારી મુનિ તે નગરમાં આવ્યા હતા, આથી શ્રાવકવર્ગ ઉત્સાહ ધરી, તેમના વ્યાખ્યાનમાં ભાગ લેવા આવતા હતા. તે ગર્વિષ્ટ આચાર્યે પોતાના નકારાત્મકતાને લઈને વ્યાખ્યાનની અંદર અનેક ગૃહસ્થ શ્રાવકોનું અપમાન કરવા માંડ્યું અને ઘણાંઓની નિંદા કરવા માંડી. આથી કેટલાંકે સુસ્થ ગૃહસ્થોના હૃદયમાં તે આચાર્યના વ્યાખ્યાન તરફ અભાવ ભૂતપક્ષ થઈ આવ્યો હતો. જ્યારે પ્રાતઃકાળે હું તે નગરમાં પ્રવેશ કરતી હતી—મારી અદૃશ્ય મૂર્તિ આકાશ માર્ગે ચાલતી હતી, તે વખતે જ ગૃહસ્થોનીચે પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતા હતા.

“કિમ્ હલ્લીચંદ્ર ! ચાલો, આજે આપણે વ્યાખ્યાન સાંભળવા જઈએ. આચાર્ય મહારાજ ઘણા વિદ્વાન અને વક્તા છે. તેઓ ચાર પાંચ દિવસ થયા આવ્યા છે, છતાં હું તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવાને જઈ શક્યો નથી; માટે આજે ચાલો ત્યાં જ જઈએ.”

હલ્લીચંદ્રે આશ્ચર્ય પામી કહ્યું, “ભાઈ ધર્મચંદ્ર, તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા ‘જેવું’ નથી. તે વ્યાખ્યાનની અંદર લોકોનો તિરસ્કાર અને નિંદાના વચનો આવે છે. પુસ્તકના પાના તો તેમના હાથમાં માત્ર પડ્યા રહે છે અને મોટેથી બીજાની નિંદાજ આવે છે, તે સાથે કોઈ શ્રાવક પ્રશ્ન કરે, તો તેનો ઉત્તર તિરસ્કાર પૂર્વક અપાય છે. હું ત્રણ દિવસ સુધી તેમના વ્યાખ્યાનમાં ગયો હતો, પણ છેવટ કંટાળી ગયો અને હવે ફરીવાર તેમના વ્યાખ્યાનમાં જવાની જરાપણ રૂચિ થતી નથી. તે આચાર્ય તરફ મને એટલો બધો તિરસ્કાર છુટે છે કે, તેઓ કોઈ પણ રીતે પાસે જવા લાયક નથી. તેમનાથી તો દૂરજ રહેવું વધારે સારું છે. તે સાથે તેઓ એટલા બધા કોપી છે કે, તેમને બોલાવવાથી કોઈ પણ ગૃહસ્થ સંતોષ પામતો નથી. જો કોઈ મૂર્તિ આચાર્ય જ્યારે મને યાદ આવે છે, ત્યારે મારા મનમાં અનેક વ્યતના તર્ક-વિતર્કો થયા કરે છે. જો આપણા વીરશાસનમાં આવા સાધુઓ થયા કરશે, તો જૈન ધર્મની અવનતિ અદ્ય સમયમાં થવાનીજ. હું તો જૈન ધર્મના અભિમાનને લઈને શાસનદેવતાની પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે, “હે શાસનદેવ, આવા મુનિઓની વૃદ્ધિ કરશો નહીં. ચારિત્ર ધર્મને દીપાવનારા અને શાંત મૂનિવાળા જૈન મુનિઓ ઉત્તમ કરજો. અને સર્વ મુનિઓના હૃદયમાં એવી પ્રેરણા કરજો કે, તેઓ જે પાત્ર હોય તેમનેજ દીક્ષા આપે. કુપાત્રને ચારિત્ર આપવાની ઇચ્છા તેમનામાં પ્રગટ થશે નહીં.” કુપાત્રને દીક્ષા આપવાથી આજે ભારત વર્ષની, જૈન પ્રજાના ધર્મ ગુરુઓની, આવી સ્થિતિ થઈ છે. દયા, શાંત, ક્ષમા, સમતા અને ઉપશમનો પક્ષપાત કરનારા જૈન મુનિઓ આજે તેમનાથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તે છે. એ ઘણાંજ એકબી વાર્તા છે.”

ગૃહસ્થો! આ પ્રસંગ ઉપરથી તમારે હંમેશા યાદ રાખવું કે, જે શુદ્ધો સ્વ-ધર્મ તથા સ્વકર્ત્તવ્યથી વિરૂદ્ધ વર્તનારા હોય, તેમના મુખનો ઉપદેશ સાંભળવો નહીં. તેઓને કોઈ જાતનું ઉત્તેજન આપવું નહીં.

ગૃહસ્થો! જે ધર્મશુદ્ધો સ્વધર્મ અને સ્વકર્ત્તવ્યમાં તત્પર રહેનારા હોય, તેઓની તરફ ભક્તિભાવ રાખવો. અને તેમને સર્વ પ્રકારનું ઉત્તેજન આપ્યા કરવું. એ તમે એવા વર્તનથી વિરૂદ્ધ વર્તશો, તો તમે શુદ્ધ ભક્તિથી રહિત ગણાશો. મહા-નુભાવ હરિભદ્રસૂરિ ઉપદેશકના કર્ત્તવ્યમાં એક ઘણી ઉપયોગી બાબત વિષે લખે છે, જે બાબત દરેક ઉપદેશક શુદ્ધને સર્વદા પોતાના હૃદયમાં સ્થાપિત કરવા યોગ્ય છે.

‘‘ નૈન ઉપદેશક મુનિએ શ્રોતાઓને ધર્મ શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છાના પરિણામ કરાવવા. ’’ તેને માટે એક સંસ્કૃત કવિ આ પ્રમાણે લખે છે—

‘‘ આગમશ્રવણે નિત્યં કારણીયા પ્રયત્નતઃ
શ્રોતૃણાં ચ પરિણતિઃ ગુરુજ્ઞિઃ જ્ઞાતમાનસૈઃ ’’ ॥૧॥

‘‘ શાંત હૃદયવાળા મુનિઓએ પ્રયત્નથી શ્રોતાઓને ધર્મ સાંભળવાના પરિણામ કરાવવા. ’’

ગૃહસ્થો, ગૃહસ્થોને જ્યારે ધર્મ શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છાના પરિણામ કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે ધર્મ અને પોતાના કર્ત્તવ્યનું તેમને યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. જેથી પરિણામે તે આત્મિક ઊન્નતિ મેળવવાને પૂર્ણ અધિકારી થઈ શકે છે. જ્યાં-સુધી શ્રોતાના હૃદયમાં ધર્મ શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા થઈ ન હોય, ત્યાં સુધી તેને ધર્મોપદેશ કરવાથી ઉલટો અનર્થ થવાનો સંભવ છે. તેને માટે ટીકાકાર પ્રલોક આપે છે.

‘‘ સ સ્વદુ પિજ્ઞાચકી વાતકી વા
યઃ પરેજ્ઞર્થિનિ વાચસુદીરયતિ ’’ ॥ ૧ ॥

‘‘ સાંભળવાની ગરજ વગરના શ્રોતાની પાસે જે ઉપદેશક વાણી ઉચ્ચારે, તે ખરેખર વિજ્ઞાત્ય ગ્રસ્ત અથવા વાતુલ જેવો છે. ’’

આ વચનો ઉપદેશકે ખરેખર મનન કરવા જેવા છે. વળી મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે, ‘‘ શ્રોતાને કદિ કોઈ રીતે સમજણ પડી ન હોય, તો તેને વારંવાર ઈષ્ટ વસ્તુને ઉપદેશ કરવો. ’’ તે ઉપર ટીકાકાર એક દ્રષ્ટાંત આપે છે. ‘‘ જે-મને સંનિષાતનો રોગ થયો હોય, તેઓને ઈરિયાતાદિકના કવાચનું પાન કરાવવાના

ઉપાય શું વારંવાર નથી કરવામાં આવતા? ” ગૃહસ્થો, આજકાલ કેટલાએક મુનિ ઉપદેશકો ઉપદેશ કરવામાં ઘણાંજ મંદાદર હોય છે. કેટલાએક ઉત્સાહી આવકો બીચારા કેટલીયે ખુશામત કરી, મુનિઓને વ્યાખ્યાન આપવા લઈ જાય છે. કેટલાએક મુનિઓ તો ઉપદેશ આપવામાં એટલા બધા મોઢા થાય છે કે, તેની હઠજ નથી. કેટલાએક પોતાની ખાતિ માટે, કેટલાએક પોતાની પ્રશંસા વધારવા માટે અને કેટલાએક પોતાની સત્તા રાખવા માટે ઉપદેશ આપે છે. કેટલાએક તો બહુ આવકોની ઉપર મોટી મેહેરબાની કરતા હોય, તેમ ઘણી આલ્લુ કરવાથી વ્યાખ્યાન વાંચવા આવે છે. ગૃહસ્થો, આવા મુનિઓ કોઈપણ રીતે ઉપદેશ આપવાને લાયક નથી. તેવા માની મુનિઓ વારંવાર તો શું પણ એક વાર શ્રોતાને સમજાવવાની તસ્તી લેતા નથી. તેવા મુનિઓનો ઉપદેશ તફન નકારો છે, મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ ઉપદેશકને માટે લખે છે, “જે શ્રોતાને બોધ થાય, તો તેની ખુદ્દિની પ્રશંસા કરવી.” આમ કરવાથી શ્રોતાના હૃદયમાં ઉત્સાહ વધે છે અને તે ઉત્તરોત્તર ઉપદેશનો વિશેષ અધિકારી થતો જાય છે. જે શ્રોતા ઉત્સાહી થાય તો પછી તેનો શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરાવવો. શ્રોતાને પ્રથમ શાસ્ત્રનું બહુમાન કરાવી, તે દ્વારા તેનો શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરાવવો. શાસ્ત્રનું બહુમાન કેવી રીતે કરવું? તેને માટે ટીકાકાર મુનિચંદ્રસૂરિ નીચે પ્રમાણે લખે છે—

“જે પુરૂષ આસન્નભવ્ય અને શ્રદ્ધારૂપ ધન વાળો તથા ખુદ્દિમાન છે, તે પુરૂષ ઘણું કરીને પરલોક સંગ્રામી કાર્યમાં શાસ્ત્ર સિવાય બીજાની અપેક્ષા કરતો નથી. સર્વ મનુષ્યો શાસ્ત્રનો ઉપદેશ લીધા વિના અર્થ અને કામ મેળવવામાં સમર્થ થાય છે. પણ ધર્મ તો શાસ્ત્ર વિના મેળવી શકતો નથી; માટે શાસ્ત્ર ઉપર આદર કરવો, તે હિતકારી છે. કદિ અર્થ-કામ ઉપાર્જન ન કરે તો, મનુષ્યને અર્થ-કામનો અભાવ થાય એટલુંજ, પણ જો ધર્મ ઉપાર્જન ન કરે તો મોટો અનર્થ થાય છે. આ કારણેને લઈને હંમેશા ધર્મનો અર્થ પુરૂષ શાસ્ત્રમાં પ્રયત્ન કરે તો તે પ્રશંસા કરવા યોગ્ય થાય છે. કારણ કે, ચોક્કસ અધિકારવાળા આ લોકમાં શાસ્ત્રનો પ્રકાશ પ્રવર્તક છે; એટલે શાસ્ત્ર સર્વ હેયોપાદેય વસ્તુને જણાવનાર છે. શાસ્ત્ર, પાપ રૂપ રોગનું ઔષધ છે, શાસ્ત્ર પુણ્ય ભાંધવાનું કારણ છે, શાસ્ત્ર સર્વ વસ્તુને જોનાર નેત્ર છે અને શાસ્ત્ર સર્વ અર્થનું સાધન છે. જોવા શાસ્ત્ર ઉપર જેને લક્ષિત નથી, તેની ધર્મ ક્રિયા પણ અધ પુરૂષને જોવાની ક્રિયાની જેમ કર્મના દોષથી અસત્ રૂપવાળી છે. જે શુભચાળી અને મહાભાગ આવક અહંકારને છોડી, જે માનવા યોગ્ય હોય, તેને માન આપે છે, તેની ધર્મક્રિયા સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. જેને શાસ્ત્ર ઉપર અનાદર છે, તે પુરૂષના શ્રદ્ધાદિક ગુણો ઉન્નત પુરૂષના ગુણના જેવા છે, તેથી તે

શુભો સત્પુરુષોને પ્રથમ સા કરવાનું સ્થાન થતા નથી, જેમ મલિન થયેલા વસ્ત્રની અત્યંત શુદ્ધિ કરનાર જળ છે, તેમ મલિન થયેલા અંતઃકરણ રૂપ રત્નની અત્યંત શુદ્ધિ કરનાર શાસ્ત્ર છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. જમતને વંદન કરવા યોગ્ય એવા શ્રી તીર્થંકર ભગવંતે શાસ્ત્રને વિષે ઉત્કૃષ્ટ એવી ભક્તિને મુક્તિ રૂપી સ્ત્રીની દ્વતી કહેલી છે, કારણ કે, તે મુક્તિની પ્રાપ્તિમાં સમીપ રહેવાથી મુક્તિને માટે દ્વતીનું કામ કરે, એ મટે છે.”

ગૃહસ્થો, આ પ્રમાણે શાસ્ત્રનું બહુમાન કરી શ્રોતાઓના હૃદયને શાસ્ત્રના અવલુ તરફ આકર્ષવા, તેથી તેઓની શાસ્ત્ર ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થાય છે. જ્યારે શાસ્ત્ર ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થાય એટલે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરી તેને ક્રિયામાં મુકવાને તત્પર બને છે. આજકાલ કેટલાએક શ્રાવકો શ્રોતા થવાને તત્પર બને છે, પરંતુ તેઓના હૃદય ઉપર ઉપદેશની અસર કંઈ પણ થતી નથી. એક કાને સાંભળી બીજે કાને કાઢી નાખે છે. એ દોષ દૂર કરવાને માટેજ ઉપદેશકે પ્રથમ શ્રોતાઓના હૃદયમાં શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનું આરોપણ કરવું. તે પછી આશોપણી વગેરે ચાર પ્રકારની કથાઓ કહેવી. એ કથાઓ સંભળાવવાથી ભવ્ય પ્રાણીઓના હૃદય મોહમાંથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષાય છે. જૈન શાસ્ત્રકારો એ અતુર્વિધ કથાને માટે વિવેચન પૂર્વક લખે છે. આચાર, વ્યવહાર, પ્રજ્ઞા અને દૃષ્ટિવાદ એવા નામથી તેના ચાર ભેદ પડે છે. જેમાં આચારનું વિવેચન આવે તે આચાર કહેવાય છે. કોઈ પ્રકારે પ્રાપ્ત થયેલા દોષને ટાળવાને પ્રાચિન્ન લેવું, તે વ્યવહાર કહેવાય છે. સંશય પામેલા પુરુષને મધુર વચનથી પ્રજ્ઞાપન કરવું-જણાવવું તે પ્રજ્ઞા કહેવાય છે. અને શ્રોતાની અપેક્ષાથી ભુવ-અભુવ આદિ તત્ત્વના સૂક્ષ્મ ભાવ કહેવા તે દૃષ્ટિવાદ કહેવાય છે. આ અતુર્વિધ કથાઓથી શ્રોતાજનોને શ્રેણી બોધ થાય છે. અને તેનામાં ધર્મની પૂર્ણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

ગૃહસ્થો, આજકાલ સ્વાચારથી વિમુગ્ધ થયેલા જૈન મુનિઓ આ કથાઓને બદલે વિકથાઓના વ્યાખ્યાનો આપે છે, જેનો તમોને પૂરેપૂરો અનુભવ છે. તમારે હવે એટલુંજ લક્ષમાં રાખવું કે, જે મુનિઓ એવી વિપરીત કથાનો ઉપદેશ આપતા હોય, તેવા મુનિઓના વ્યાખ્યાનમાં તમારે જવું નહીં. તેમનાથી તો સર્વથા દૂર રહેવું. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ, ઉપદેશકના ધર્મને માટે લખે છે કે, “ ઉપદેશકે જ્ઞાનાદિ આચારોનું કથન કરવું. ” ટીકાકાર તે ઉપર વિવેચન કરતાં લખે છે કે, જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, વપઆચાર અને વીર્યાચાર-એ પાંચ પ્રકારના આચારના વ્યાખ્યાનો આપવા. પ્રત્યેક આચારને માટે એટલુંબધું વિવેચન કરવું

કે, જે ઉપરથી શ્રોતાઓને ભત્તમ પ્રકારનો બોધ થઇ શકે કાળ, વિનય, બહુમાન, ઉપધાન, અનિરુદ્ધ, વ્યંજન, અર્થ અને તદુક્ત્ય એમ આઠ પ્રકારનો જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. તીર્થંકરોએ જે કાળે જ્ઞાનનો સ્વાધ્યાય કરવાને કહેલું હોય, તે કાળે સ્વાધ્યાય કરવો, એ કાળ જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. જ્ઞાન લેવામાં શુરૂનો વિનય કરવો, એ બીજો વિનય જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. જે વિદ્વાન્ હોય અથવા પોતાના વિદ્યા-શુરૂ હોય, તેમણે બહુમાન કરવું, તે બહુમાન જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. શાસ્ત્રને પોષણ કરનાર ઉપધાન ભત્તમ તપને આચરવું, તે ઉપધાન જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. જેની પાસે પોતે જ્ઞાનનો અસ્થાસ કર્યો હોય, તે પુરૂષનેજ પોતાના શુરૂ તરીકે બહેર કરવા, તેમને ઓળવવા નહીં, તે અનિરુદ્ધ જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. જે જ્ઞાન ભણતાં હોય તેની અંદર વ્યંજનનો ભેદ કરવો નહીં, તે વ્યંજન જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. જેની અંદર અર્થનો ભેદ કરવો નહીં, તે અર્થ જ્ઞાનાચાર અને જેમાં વ્યંજન અને અર્થ બંનેનો ભેદ ન કરવામાં આવે, તે તદુક્ત્ય જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે.

બીજા દર્શનાચારના આઠ ભેદ છે. નિઃશંકિત, નિઃકાંક્ષિત, નિર્વિચિકિત્સ, અમૂલ દ્રષ્ટિ, ઉપવૃંદ્ધા, સ્થિરીકરણ, વાત્સલ્ય અને તીર્થ પ્રભાવના— એવા તેના નામ છે. તે પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં સારીરીતે દર્શાવેલ છે, તે પ્રમાણે વિવેચન કરી શ્રોતાઓના હૃદયમાં ઠસાવવું.”

મહાદેવી આટલું બોલી વિશાંત થયા એટલે એક વિદ્વાન્ ગૃહસ્થે વિનયથી કહ્યું, “મહેશ્વરી ! આપે જે દર્શનાચારના આઠ પ્રકાર કહ્યા, તે પ્રત્યેકનું સંક્ષિપ્ત વિવેચન કરી અમોને સમજાવો, જેથી અમોને ઘણો ઉપયોગી બોધ પ્રાપ્ત થશે.”

તે ગૃહસ્થના આ વચ્ચેના સાંભળી મહેશ્વરી શાસનદેવી પ્રસન્ન થઇને બોલ્યા. “ભદ્ર વિદ્વાને, જો તમારે સાંભળવાની ઇચ્છા હોયતો તે દર્શનાચારના આઠ ભેદના સ્વરૂપ સાવધાન થઇને સાંભળો. જેમાં કોઇ ભત્તમી શંકા રહે નહીં, તે નિઃશંકિત દર્શનાચાર કહેવાય છે. આજકાલ કેટલાએક અલ્પમતિ લોકો શાસ્ત્રો ઉપર અને આચાર ઉપર અનેક ભત્તમી શંકાઓ કરવા લાગે છે, તે સર્વરીતે અયોગ્ય છે. બધાં સુધી, પોતે શાસ્ત્રનું સ્વસ્થ સમજી શક્યા ન હોય, ત્યાં સુધી તેમાં કોઇ ભત્તમી શંકા કરવી ઉચિત નથી. આ સ્થાને એવો વિચાર કરવો બેઇએ કે, કેટલાએક પદાર્થો હેતુવડે આદ્ય છે અને કેટલાએક અહેતુવડે આદ્ય છે. તેમાં જે જીવનું અસ્તિત્વ વગેરે પદાર્થો છે, તે હેતુવડે આદ્ય છે અને ભગ્યત્વ વગેરે પદાર્થો અહેતુ વડે આદ્ય છે; કારણ કે, ભગ્યત્વ વગેરે બાણવાના હેતુઓ જ્ઞાનના ઉત્કૃષ્ટ વિષયમાં આવે છે એટલે આપણા જેવા છદ્ધસ્થ પુરૂષોની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળા કેવળ પ્રમુખના

વચનથી બાણવામાં આવે છે. નિઃકાંક્ષિત એટલે દેશ તથા સર્વથી આકાંક્ષા રહિત દિગંબર પ્રમુખ કોઈ અન્ય મતની આકાંક્ષા કરે એટલે તે મતને સારો બાણી તેને અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા કરે તે દેશકાંક્ષા અને તેવી રીતે સર્વ અન્ય મતોની આકાંક્ષા કરે તે સર્વકાંક્ષા કહેવાય છે. તેવી આકાંક્ષા જેમાં ન હોય, તે નિઃકાંક્ષિત દર્શનાચાર કહેવાય છે.”

જેમાં બુદ્ધિનો પ્રભુ થઈ બધે તે વિચિકિત્સા કહેવાય છે. એ વિચિકિત્સા જેમાં ન હોય, તે નિર્વિચિકિત્સા દર્શનાચાર કહેવાય છે. ગૃહસ્થો ! આજકાલ લોકોમાં વિચિકિત્સા બહુ થાય છે. કેટલીક ધાર્મિક વાતોને લોકો ગપ કહે છે અને જેમાં પોતાની બુદ્ધિ ચાલે નહીં, તેવાં વિષયોને નકામાં ગણી કાઢે છે, આ તેમનો ચોખ્ખો પ્રભુ છે. જુના વિચારના લોકો નવા વિચારોને અને નવીન લોકો જુના વિચારોને હસી કાઢે છે. ઉત્તમ પ્રકારના કાર્યો સાધવાને માટે સ્થપાયેલા મંડળો તરફ કેટલાએક મુનિઓ અને તેને સાફ દગાડનારા ગૃહસ્થો હૃદયથી અણગમો બતાવે છે, એ તદ્દન વિરુદ્ધ છે. તેમાંથી ઘણીજ હાનિ થવાનો સંભવ છે. તેઓ શાસનની ઊત્તતિના માર્ગ રૂંધે છે અને અનેક ભતના અંતરાયો ઊભા કરી, અંતરાય કર્મને બાંધે છે. આપણા વિચિકિત્સા દોષનોજ એ પ્રભાવ છે.

જેની સમગ્ર દર્શન રૂપ દૃષ્ટિ, બાળ તપસ્વીના તપ તથા વિદ્યા વગેરેના અતિશયોથી મૂઠ થઈ નથી, તે અમૂઢ દૃષ્ટિ દર્શનાચાર કહેવાય છે. આ ચાર પ્રકારનો દર્શનાચાર શુદ્ધિ પ્રધાન કહેવાય છે. હવે બાકીનો ચાર પ્રકારનો દર્શનાચાર શુદ્ધિ પ્રધાન છે.

સાધર્મિ બધુઓના અર્થશુદ્ધિની પ્રશંસા કરી તેની વૃદ્ધિ કરવી તે ઊપવૃન્ન હણુ દર્શનાચાર કહેવાય છે. આ દર્શનાચાર ઘણાજ ઉત્તમ છે. ગૃહસ્થો, તમારે આ દર્શનાચારનું બહુ માન કરવું જોઈએ. જે તમારા ધર્મબંધુઓ શુદ્ધિવાન થયા હોય તેમની તમારે સર્વદા પ્રશંસા કરવી. તેમને હૃદયથી અનુમોદન આપવું. એથી તેઓનો સ્વકર્તવ્યમા ભારે ઉત્સાહ વધે છે અને પરંપરાએ તેઓ જોઈ કોમના મોટા કાર્યો સાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ ઊપવૃન્ન હણુ દર્શનાચારનો તદ્દન નાશ થતો જાય છે. લોકોમાં ઇર્ષ્યા અને દ્વેષ એટલા બધા વધી પડ્યા છે કે, મુનિઓ અને ગૃહસ્થો બીજાનો ઉત્કર્ષ જોઈ શકતા નથી. વિદ્વાન અને શુદ્ધિ માણસ બહુમાન મેળવે એટલે તેની ઇર્ષ્યા કરવાને ઘણાં લોકો તત્પર બને છે. કદિ શુદ્ધિ માણસ સ્વાર્થ સાધવા આગળ પડતા હોય, તો તેમની ઇર્ષ્યા કરવી, એ કાંઈક કીક, પરંતુ જેઓ પો-

તાની જૈન કેામનું કલ્યાણ કરવાને તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરતા હોય, તેમજ આત્મ ભોજ આપી, કેવળ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી લોક કલ્યાણના માર્ગો યોજતા હોય તેવા મહાત્માઓની નિંદા કરવી, એ તદ્દન અઘટિત છે. તે નિંદા કરનારાઓએ બાણુનું બેઈએ, કે જેઓ નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી જનકલ્યાણની યોજના કરનારા છે અને શ્રીવીર પ્રભુની ભક્તિને આચરનારા તેમજ વધારનારા છે, તેઓ તેમના દ્રેષથી કે ઈર્ષ્યાથી પરાભવ પામવાનાં નથી. તેઓ પોતાની ધારેલી ઉત્તમ ધારણાને પાર પમાડ્યા વગર રહેવાના નથી. કદિ અદ્વપમતિ, દ્રેષી લોકો તેમને અનેક ભાતના અંતરાયો કરવા ઉભા થયે, પણ આખરે તે મહાનુભાવ આત્માઓનો અવશ્ય જયજ થવાનો; કારણ કે, તેમની શુદ્ધ નિષ્ઠા બેઈ શ્રીવીર શાસનના પ્રભાવિક દેવતાઓ તેમને મદદ કર્યા વિના રહેશે નહીં. હું પોતે શાસનદેવી પણ તેમના પક્ષમાં ઉભી રહેવાની.

ગૃહસ્થો, તેથી તમે એવી અધમ વૃત્તિ ધારણ કરશો નહીં. તમારા ઉપવૃંહણ દર્શનાચારણું રક્ષણ કરજો અને ગુણી તથા વિદ્વાન્ ધર્મબંધુઓના સહગુણોની પ્રશંસા કરજો. એમ કરવાથી તમે તમારા કર્તવ્યને યથાર્થ જાળવી શકશો.

ગૃહસ્થો ! જે પુરૂષો ધર્મથી બ્રહ્મ થતા હોય, તેમને ધર્મમાં સ્થાપિત કરવા, તે સ્થિરીકરણ દર્શનાચાર કહેવાય છે. આ દર્શનાચાર સર્વથા આદરણીય છે. પોતાના ધર્મબંધુઓને સ્વધર્મથી બ્રહ્મ થતા બચાવવા, એ મોટામાં મોટું પુણ્ય છે, ધર્મમાં સ્થિર કરવાને માટે એક વિદ્વાન્ કવિ લખે છે, તે તમે સર્વથા સ્મરણમાં રાખજો.

ધર્મકર્તવ્યબ્રહ્માનાં સર્વતોદ્રાંત ચેતસામ્ ।

યત્સ્થિરીકરણે પુણ્યં તત્પુણ્યં સર્વતોઽધિકમ્ ॥ ૧ ॥

ધર્મથી અને કર્તવ્યથી બ્રહ્મ થયેલા અને સર્વરીતે ચિત્તમાં બ્રમિત પુરૂષોને તેમના ધર્મ અને કર્તવ્યમાં સ્થિર કરવાથી જે પુણ્ય થાય છે, તે પુણ્ય સર્વથી અધિક છે. ૧

ગૃહસ્થો, આ સ્થિરીકરણ દર્શનાચારને માટે જૈન વિદ્વાનોએ ઘણું પ્રસંગે લખેલું છે. જૈન ઇતિહાસમાં પણ તેવા અનેક દાખલાઓ આપેલા છે. તે તમે મનન કરીને વાંચજો અને સાંભળજો. તે પછી સાતમે વાત્સલ્ય દર્શનાચાર ગણેલો છે. પોતાના સાધર્મિ બંધુઓના ઉપકાર કરવો તે વાત્સલ્યદર્શનાચાર કહેવાય છે. જે સાધર્મિવાત્સલ્ય કરવામાં આવે છે, તે વાત્સલ્ય દર્શનાચાર છે. એ દર્શનાચારનો મહિમા અતિશય વણવેલો છે. આદ્ય શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રસંગે જૈન મહાત્માઓએ

વાત્સલ્ય દર્શનાચારનો અદ્વલુત પ્રભાવ દર્શાવેલો છે. આજકાલ એ દર્શનાચારનો ઘણી રીતે લોપ થતો જાય છે. કીર્તિ અને માનના અભિલાષી મુનિઓ ગૃહસ્થોને પોતાની પ્રશંસા થાય, તેવા ઉત્સવો કરવાનો ઉપદેશ આપે છે અને તેમાં હજારો અને લાખો રૂપીઆ ખર્ચાવે છે. ગૃહસ્થો પણ પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવાની ઈચ્છાથી મુનિઓના તે સ્વાર્થી ઉપદેશને અનુસરી, અસંખ્ય દ્રવ્યનો વ્યય કરે છે. આમ ૨-વાથી વાત્સલ્ય દર્શનાચારનો લોપ થઈ જાય છે. અનેક ગૃહસ્થ શ્રાવકો ધંધા વગર અપાર દુઃખ ભોગવે છે અને હારિદ્રયથી અત્યંત પીડાય છે, છતાં તેમની તરફ ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે. શ્રાવકોના બુદ્ધિશાળી બાળકો, અભ્યાસમાં આગળ વધવાના સાધનો વિના, રખડી પડે છે; અને મજૂરી કરવાના અનુચિત કામમાં જોડાઈ પોતાની છ'હગીને દુઃખમાં જ પસાર કરે છે. ગૃહસ્થો, આ પ્રસંગે મારે કહેવું જોઈએ કે, કેટલીએક જૈન સંસ્થાઓએ શ્રાવક બાળકોના બિદ્ધારને માટે અનેક ઉપાયો ચોખ્ખા છે અને ચોખ્ખા જાય છે, પણ તે સંસ્થાઓના આત્માર્પક નાચકોને જોઈએ તેવું ઉત્તેજન મળતું નથી, એટલે તેઓ ખીચારા વેગથી આગળ વધી શકતા નથી. મારે ક્ષેત્રગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે, કેટલાએક આત્મભોજ આપનારા જિત્તમ સંસ્થા પતિઓને પાછા પાઠવાને માટે કેટલાએક અધમ મુનિઓ મોટા મોટા અંતરણો બિલા કરે છે હું તેવા સ્વાર્થી અને અનાચારી મુનિઓને હૃદયથી ધિક્કાર છું.

ગૃહસ્થો ! છલ્લો પ્રભાવના દર્શનાચાર કહેવાય છે. ધર્મ, કથા, જિત્તેજન વગેરેથી તીર્થની વિખ્યાતિ કરવી તે પ્રભાવના દર્શનાચાર કહેવાય છે. આ દર્શનાચાર ધાર્મિક ઉત્તિમાં મુખ્ય સાધનરૂપ છે અને તેનાથી અનેક જાતના લાભો સંપાદન થઈ શકે છે. આ જિત્તમ અને ઉપયોગી દર્શનાચારનો ખરો અર્થ અલપમતિ લોકોના જણવામાં આવતો નથી, એ અપયોષની વાત છે. માત્ર પાંચ પનાસાં વેહેંચવામાં જ પ્રભાવનાનો અર્થ લોકો સમજે છે, પણ તેનો ખરો અર્થ શું છે ? તે અંધ-કારમાં જ છે. જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનોની પ્રભાવના થવી જોઈએ. ધર્મ, નીતિ અને બીજા મુજોધક વિષયોના પુસ્તકોની પ્રભાવના કરવી જોઈએ. તેવી પ્રભાવના કરવાથી લોકોમાં વાંચન તરફ અભિરૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને અનુક્રમે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી ગૃહસ્થો ! તમારે એવી પ્રભાવના કરી એ દર્શનાચારને સાર્થક કરવા તત્પર રહેવું જોઈએ. આ પ્રમાણે દર્શનાચારના આઠ લેહ મેં તમેને કહી સમજાવ્યા છે, તે તમે તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત કરી રાખજો અને તે પ્રમાણે વર્તવાને સર્વદા તત્પર રહેજો.

તે પછી ચારિત્રાચાર છે. તે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિથી આઠ પ્રકારનો થાય છે. તેને માટે આહુત ગ્રંથોમાં સવિસ્તર વિવેચન કરેલું છે. તે તમે તમારા જ્ઞાનના

બળથી વાંચી લેજો અથવા કોઈ ઉત્તમ ઉપદેશકની પાસે સાંભળી લેજો. ચોથો તપ આચાર છે, તે છ બાહ્યતપ અને છ આભ્યંતર તપ એમ મળી બાર પ્રકારનો છે. અનશન, ઉનોદરતા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસલાગ, કાયકલેશ અને સંલીનતા એ છ પ્રકારનું બાહ્યતપ કહેવાય છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, ધ્યાન, વૈયાવૃત્ય, વિનય, કાયોત્સર્ગ અને સ્વાધ્યાય—એ છ પ્રકારનું આભ્યંતર તપ કહેવાય છે. બાહ્યતપમાં શારીર બળની અપેક્ષા છે અને આભ્યંતર તપમાં મનોબળની અપેક્ષા છે. બાહ્યતપ કરતાં આભ્યંતર તપ ઉત્તમ છે અને તે યોગવિદ્યાની સમીપ હોવાથી સાધકોને ઉચ્ચ કોટિમાં લઈ જનારું છે.

તે પછી વીર્યચાર વીર્યચાર છે. બાહ્ય તથા અંદરનું સામર્થ્ય ગોપન્ય વગર ઊપર કહેલા જ્ઞાન દર્શનાદિકના છત્રીસ આચારને યથાશક્તિ અંગીકાર કરવાનું પરાક્રમ દેશવે અને અંગીકાર કર્યા પછી શક્તિ પ્રમાણે તેનું પાલન કરે તે વીર્યચાર કહેવાય છે.

આ વીર્યચારના પ્રભાવથીજ જૈનધર્મ એ વીર પુરુષોનો ધર્મ કહેવાય છે. મહાવીર એ નામ પણ એ આચારોનેજ સૂચવે છે. જે પુરુષો આત્મભોગ આપવાની મહાન્ શક્તિ દેશવી શકે છે, તેનામાં વીર્યચારનો પૂર્ણ અંશ રહેલો છે. ગૃહસ્થો ! આજકાલ એ આચારનો ઘણે ભાગે લોપ થતો જાય છે. ગૃહસ્થ અને અનગર—કલમ વર્ગમાં એ વીર્યચારનો વેગ શિથિલ થઈ ગયો છે. વીર્યચારના અભાવથી મુનિઓ ગૃહસ્થોની અને ગૃહસ્થો મુનિઓની ખુશામત કરે છે. પરસ્પર થતી ખુશામતને લઈને અનેક જાતના દોષો ઉત્પન્ન થયા કરે છે. ગૃહસ્થો અને મુનિઓ બંને એક બીજાના દોષો જોવા છતાં મોન ધરી રહે છે અને તે હિંસા ઊભા જોયા કરે છે. તેમાં ગૃહસ્થોની અંદર મુનિઓના કરતાં પણ વીર્યચારની ખામી વિશેષ જોવામાં આવે છે આથી કરીને મુનિઓ અનાચાર અને અનીતિના પ્રવાહમાં તણાતા જાય છે વીર્યચારથી રહિત જોવા ગૃહસ્થો, તેમને ઝટકાવી શકતા નથી. તેનું પરિણામ અભાવે ઘણુંજ નફારું આવેલું છે. ગૃહસ્થો, મારા પ્રવાસમાં જે અનાચારો અને કુવર્તનો જોવામાં આવે છે, તે વીર્યચારની ખામીને લીધે છે. હીનવીર્ય થયેલી જૈન પ્રજા ધાર્મિક સ્થિતિની અધમતા ભોગવે છે અને મારા શાસનને વગોવાવે છે. તેથી તમે હૃદયથી એ વીર્યચારને માન આપજો. અને સર્વદા તેને ધારણ કરી, તમારી શક્તિને દેશવજો. એક સમર્થ વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે—

ગીતિ

યે ધારયંતિ વીર્યં તે સર્વા ક્રમણ કારણે જાત્તા : ।

સ્ફુરિત મનોવદ્ય યુક્તા : જયિનશ્ચ જવંતિ જન્મિનો લોકે ॥ ૧ ॥

જેઓ વીર્યને ધારણ કરે છે, તેઓ સર્વતુ' આક્રમણ કરવાને સમર્થ થાય છે અને તે પ્રાણીઓ મનોબળને ફેરવી, આ લોકમાં જયમાળા ધાવે છે. ૧

જેનામાં આવો વીર્યાચાર સ્ફુરી રહ્યો હોય, તે મહાતુલાવ ઉત્તમ પ્રકારનો ધર્મવીર બને છે. ધર્મવીર કેવો હોય ? તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે તેના લક્ષણો આપે છે—

વીર્યવાન્ ધૈર્યં સંયુક્તો વીરધર્મ પરાયણ : ।

અંગીકૃત પાલકોઽજ ધર્મવીર : પ્રકીર્તિત : ॥ ૧ ॥

જે વીર્યવાળો, ધૈર્ય યુક્ત, વીર ધર્મમાં (જેન ધર્મમાં) તત્પર અને અંગીકાર કરેલાને પાળનાર હોય, તે આ લોકમાં ધર્મવીર કહેવાય છે. ૧

શ્રુતસ્થો ! તમે વીર્યાચારને ધારણ કરી આવા ધર્મવીર બનજો. આજકાલ આવો વિષમ કાળ ચાલે છે, તથાપિ તેની અંદર પણ ઠેટલાએક ધર્મવીરો પ્રગટ થયેલા દેખાય છે. મારી જ્ઞાનશક્તિથી મારા જાણવામાં આવ્યું છે કે, આજ કાંઈ કાંઈ ધર્મવીર આહુત્ ધર્મના ઉલ્લાસને માટે આત્મભોગ અપવા તત્પર બનેલા જેવામાં આવે છે. સિદ્ધગિરિની પવિત્ર છાયામાં ઉભી થયેલી ઠેટલીએક સંસ્થાઓ એ ધર્મવીરોને આભારી છે. તે મહાતુલાવો આનંદદાયક સમાજને સ્થાપી જગત્પતિ શ્રી વીરપ્રભુની લકિતના પ્રભાવને પ્રસરાવે છે. તેમના એ ઉજવણ જીવનને હું 'પૂર્ણ' ધન્યવાદ આપું છું' આટલું કહી તે મહેશ્વરીએ નીચેતું સુભાષિત બોલી તેમને આશીર્વાદ આપ્યો હતો—

આનંદ કારણં સર્વાનંદદઃ શિવ સાધકમ્ ।

સમાજઃ સર્વદા જીયાદિત્વાશિ વેચનં મમ ॥ ૧ ॥

આનંદના કારણ રૂપ, સર્વ આનંદને આપનાર અને શિવ (કલ્યાણ) નો સાધનાર તે સમાજ સર્વદા જય પામે, એવી મારી આશીષ છે. ૧”

જ્યારે મહાદેવીના મુખમાંથી આ આશિર્વાદનું મુલાપિત પ્રગટ થયું, ત્યારે સમાજના સભ્યોએ હર્ષ-ગર્ભનાથી તેને વધાવી લીધું હતું. અને શ્રીવીર પ્રભુના નામની જય ઘોલાવી હતી.

તે પછી મહેશ્વરી ક્ષણવાર વિશ્રાંત ગ્રમને ગોઠ્યા—“ ગૃહસ્થો, આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારના આચારો કહેલા છે, તે આર્હત્ત ધર્મના વર્તનના જીવનરૂપ છે. તે પંચાચારને આધારેજ આર્હત્ત ધર્મની ક્રિયાઓ રહેલી છે. તે ધ્યાનમાં રાખી, તમારે તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ગૃહસ્થો, જે ઉપદેશક ધર્મગુરુ આ પાંચ પ્રકારના આચારનું વિવેચન કરી સમજાવે, તે તમારે સાંભળવું અને તે સાંભળ્યા પછી તેને ક્રિયામાં મુકવા વત્પર બનવું. જે ઉપદેશકોના મુખથી પંચાચારનું વ્યાખ્યાન ઉદ્ભવે નહીં, તે ઉપદેશકો તરફ તમારે ઊપેક્ષા કરવી. ગૃહસ્થો, અહીં એક વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવાની છે કે, ઊપર કહેલા જ્ઞાનાચાર વગેરેનું પાલન કરવામાં આ લોક તથા પરલોકની વાંછા રાખવી નહીં. કારણ કે, તેવી વાંછા રાખવાથી સ્વાર્થ યુદ્ધિનો દોષ ઊત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે સ્વાર્થ યુદ્ધિથી તેવી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો પછી પાંચ આચારનો ઊત્તમ ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. કહિ દોષ કારણને લઈને તે પંચવિધ આચાર તમારાથી પાળી શકાય તેમ ન હોય, તો પછી ભાવથી તેનો અંગીકાર કરવો એટલે તે પાળવાની ભાવના ભાવ્યા કરવી. તેથી કરીને તેવા શુભ પરિણામ ભથ્થત રહ્યા કરે છે. અહિં ઊત્તમ ઉપદેશકે બહુ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તેમણે સર્વદા જ્ઞાનાદિ આચારને પાળવાના ઉપાયો ઉપદેશવા. તેમાં મુખ્ય ઉપાય એ છે કે, જ્ઞાનાદિ આચાર પાળવાથી તેના પાલકને જે ફળ થાય તેની પ્રતિષ્ઠા કરવી. તે જ્ઞાનાચાર વગેરેને પાળવાથી ઘણા ઊત્તમ પ્રકારના લાભ થાય છે. આ લોકમાં અનેક ભતના આવી ખડતા ઉપદ્રવોનો નાશ થાય છે. ભાવરૂપ ઐશ્વર્યની વૃદ્ધિ થાય છે, લોક પ્રીતિ તથા પરલોક સદ્ગતિમાં જન્મ મળે છે, ઊત્તમ સ્થાનનો લાભ થાય છે અને પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, વિગેરે.

ગૃહસ્થો, તે પછી મહાનુભાવ હરીભદ્રસૂરી લખે છે કે, ઉપદેશક ગુરુએ પોતાના ઉપદેશમાં દેવતાની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું, સારા કુળમાં જન્મ થવા વિશે વિવેચન કરવું, કલ્યાણની પરંપરા દર્શાવવી, નકારા આચારની નિંદા કરવી અને દુરાચારનું સ્વરૂપ કહી બતાવવું. અહિં ઉપદેશકે યાદ રાખવું કે, પોતે ઘણા નકારા આચારનો ભાગ કરવો. ઉપદેશક પોતે દુરાચારી હોય અને બીજાઓને દુરાચારના ભાગનો ઉપદેશ આપે, એ તદ્દન અશ્વરિય છે. કારણકે, ઉપદેશક દુરાચારી હોય તો તેના ઉપદેશની અસર શ્રોતાઓના હૃદય ઉપર બીજકુલ થતી નથી. તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ કુટિલ્યાનાં પ્રલુબ્ધાનાં સ્વાર્થસાધકચેતસામ્ ।

દુરાચારમવૃત્તાનાં દેશના નિષ્પદા જાવેત્ ” ॥ ૧ ॥

“કપટી, લોભી, સ્વાર્થને સાધનારા હૃદયવાળા અને દુરાચારમાં પ્રવર્તેલા ઉપદેશકોની દેશના નિષ્કુળ થાય છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આ ઉપરથી તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે, જે ગુરૂઓ સદાચારી હોય તેમના મુખથીજ ઉપદેશ સાંભળવો. ઉપદેશક કેવો ભ્રષ્ટ્રો ? તેને માટે મહા-નુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે—

“ ઋણુજ્ઞાવાસેવનમિતિ ”

“ ઉપદેશકે હુમેશાં સરલ ભાવ રાખવો.” તે ઉપર ટીકાકાર લખે છે કે, “ઉપદેશકે કુટિલતાનો ત્યાગ કરવારૂપ સરલ ભાવ રાખવો; જ્યેથી તે ઉપદેશક કઠાઈ કરનાર નથી, એમ સંભાવના થતાં અર્થાત્ ખાત્રી થતાં પછી શિષ્ય કે શ્રોતા તેના કોઈ પણ ઉપદેશથી દૂર રહેતો નથી.” ગૃહસ્થો, આ ઉપરથી તમારે એમ સમજવાનું છે કે, કોઈપણ ઉપદેશક ગુરૂ સરલ સ્વભાવી ન હોય, તેનામાં ધૂર્તતા કે કપટ હોય તો તમારે તેના ઉપદેશ સાંભળવો નહીં; એ વાત લક્ષમાં રાખવી. આજકાલ એવા ધૂર્ત મુનિઓનો મોટો ભાગ છે. તેમના ઉપદેશમાં કોઈ ભતની સરલતા હોતી નથી. તેઓ પોતાના સ્વાર્થને આગળ કરીનેજ ઉપદેશ આપે છે. તેવા ઉપદેશકોનો સર્વથા ત્યાગ કરજો. હવે ઉપદેશકના ખીલ શા ધર્મ છે ? તે તમે સાવધાન થઈને સાંભળો.

ઉત્તમ ઉપદેશકે પોતાના ઉપદેશમાં કોઈ પ્રસંગે અનર્થના કારણ દર્શાવવા, જોટલે આલોક તથા પરલોકમાં અનર્થને ઉત્પન્ન કરનારા જે કારણો છે, તેના ઉપદેશ આપવો. તે સાથે નારકીના દુઃખનું વર્ણન કરવું. તેવા દુઃખો શામાટે લોગવવા પડે છે ? તેના કારણો શ્રોતાઓને સમજાવવા; જેથી લોકો નહારા કર્મ કરતાં ભય પામે છે. તેમજ નહારા કુળમાં ક્યારે જન્મ થાય ? એ વિષે પણ સમજૂતી આપવી. તેમાં જણાવવું કે, નહારા આચરણો આચરવાથી જીવ નહારા કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે નહારા કુળમાં પ્રાણીઓને વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શરીર ઘણા ખરાબ મળે છે, તેથી દુઃખને નિરકરણ કરવાના કારણરૂપ ધર્મ તેમને સ્વપ્નામાં પણ પ્રાપ્ત થતો નથી; પણ હિંસા, અસત્ય અને ચોરીરૂપ અશુદ્ધ કર્મ કરવામાં પ્રવીણ હોવાથી નરકાદિકનું રૂળ આપવાર પાપકર્મની વૃદ્ધિ થાય છે; તેથી પરાભવ પામેલા પ્રાણીઓને આ લોક તથા પરલોકમાં અતુલ ધંધ રહિત એવા દુઃખની

પરંપરા ઉત્પન્ન થાય છે, તેને માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, “ કર્મને વશ થયેલો જીવ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી બુદ્ધાબુદ્ધા ભેદને પ્રાપ્ત થયેલા આ સંસારચક્રમાં વારંવાર પરાવર્તન કર્યા કરે છે. ”

તેને માટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે કવિતા કહે છે.

ગીતિ: ।

“ ક્ષવ્યાત્કેશાત્કાલાત્ જાવાન્નિવે વ્રમંતિ જવચક્રે ।

જીવાઃ કર્માધીનાસ્તસ્માદારાધ્ય એવ ધર્મોઽન્ન ” ॥ ૧ ॥

“દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી ભિન્ન એવા આ સંસારચક્રમાં કર્મને આધીન થયેલા જીવો ભમ્યા કરે છે, તેથી આ જગતમાં ધર્મજ આરાધનીય છે. ” ૧

ગૃહસ્થો ! આ ઉપરથી તમારે સમજવાનું કે, દુર્ગુણ અને દુરાચાર સેવવાથી જે હાનિ થાય છે, તે ઓતાઓના મન ઉપર ઠસાવવી બેઠીએ—એમ કરવાથી શ્રીતુ-વર્ગ તેવા નહારા કામ કરવાથી ભય પામે છે. તેને માટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે—

“ દુરાચારફલં લોકેઽનુજવંતિ જના રૂઢ ।

મન્યૈસ્તદ્વીક્ષ્ય સદ્ગોષ્ઠૈર્જાતિયં ભાવિતમાનસૈઃ ” ॥ ૧ ॥

“આ લોકમાં લોકો દુરાચારના ફળ અનુભવે છે, તે બેઠ સદ્ગોષ્ઠવાળા ભવિ જીવોએ સદ્ગોષ્ઠવડે સારી ભાવના ભાવવાવાળા થવું બેઠીએ.” ૧

ગૃહસ્થો ! જે ઉપદેશક પોતાના ઉપદેશમાં કાંઈપણ અનુચિત અથવા સ્વાર્થી વાત કર્યાં, તો તમારે તેવા ઉપદેશકની સલામમાંથી ચાલી નીકળવું અને પુનઃ તેવી ચર્ષકામાં જવું નહીં.

ગૃહસ્થો ! જે પવિત્ર હૃદયવાળા ઉપદેશક હોય, તેમણે મોહની નિંદા કરવી. કા-
દણ કે, મોહથી મૂઢ થયેલા પુરૂષો અનેક જાતના નહારા કર્યો કરવા તત્પર બને છે.
મૂઢ પુરૂષના લક્ષણો ટીકાકાર નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—

“ અમિત્રં કુરુતે મિત્રં મિત્રં દેષ્ટિ દિનસ્તિ ચ ।

કર્મ ચારમતે કુટું તમાદુર્મુદ્ધતેસમ્ ” ॥ ૧ ॥

“જે અભિવ્રતને મિત્ર માને, મિત્રનો દ્વેષ કરે અથવા તેને મારી નાંખે અને દુષ્ટ ધર્મ આરંભે તે મૂઢ ચિત્તવાળો પુરૂષ કહેવાય છે.”

આવા મૂઢ પુરૂષો મોહથી અંધ બની જાય છે. વળી જે મોહી પુરૂષ હોય તે જેમ મરવાની ઈચ્છાવાળો પુરૂષ ઔષધના ઉપાયોને માનતો નથી, તેમ અર્થવાળા અને ગુણવાળા વાક્યોને માનતો નથી, પંડિત પુરૂષ કદિ કદ પામ્યો હોય, તો તે પ્રજ્ઞાથી પ્રતિજ્ઞાધ પામે છે અને મૂઢ પુરૂષ કદને પામ્યો હોત તો જળમાં પથ્થરની જેમ ડુબી જાય છે. મોહને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે—

“ सर्वे साध्या जना लोके असाध्यो मूढमानसः ” ।

“ આ જગતમાં બીજા સર્વ લોકો સાધ્ય થઈ શકે છે, પણ મૂઢ હૃદયવાળો મોહી પુરૂષ સાધ્ય થઈ શકતો નથી.”

ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે—

“ सज्ज्ञानप्रज्ञंसनमिति ” ॥

“ સારા જ્ઞાનવાળા પંડિત જનની પ્રશંસા કરવી અથવા સત્ એટલે વિવેચન સહિત એવા જ્ઞાનની પ્રશંસા કરવી.”

તે ઉપર ટીકાકાર લખે છે કે, “ સમાધિવાળી બુદ્ધિને ધારણ કરનાર પંડિતો અંતર દૃષ્ટિથી જે વસ્તુ જોઈ શકે છે. તે વસ્તુને શંકર ત્રણ નેત્રોથી, બ્રહ્મા આઠ નેત્રોથી, કાર્ત્તિક સ્વામી બેરનેત્રોથી, અને ઈંદ્ર હજાર નેત્રોથી પણ જોઈ શકતો નથી, એટલું જ નહીં પણ ત્રણ જગતના નેત્રો એકઠાં થઈને પણ તે વસ્તુને જોઈ શકતા નથી. પંડિત પુરૂષો જે વસ્તુ અપ્રાપ્ય હોય, તેની ઈચ્છા કરતા નથી, જે વસ્તુ નષ્ટ થઈ હોય તેનો શોક કરતા નથી અને આપત્તિઓમાં મુગ્ધાતા નથી.”

પંડિત કોણ કહેવાય ? તેને માટે લખે છે કે—

“ न हृष्यसात्पन्नो माने नापमाने च रुष्यति ।

गौगो नृदइवासौज्यो यः संपन्नित उच्यते ” ॥ ૧ ॥

“ જે પોતાનું માન થાય તો હર્ષ પામતો નથી. અને અપમાન થાય તો રોષ કરતો નથી. એટલે કે જે ગ ગા નદીના હૃદય જેમ કદિ ફોલા પામતો નથી, તે પંડિત કહેવાય છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! ઉપદેશકે આવા પંડિતજનની પ્રશંસા કરવી, જેથી બીજાઓને પંડિત થવાનું મન થાય અને પોતાનામાં તેવી પંડિતતા મેળવવાને તે ઉજમાળ થાય. આજકાલ ઉપદેશકોનો મોટો ભાગ તેથી ઉલટી રીતે વર્તે છે. તેઓ જેઓ ખરા પંડિત હોય, તેમની નિંદા કરે છે અને પોતા પંડિતમાની થવાનો દાવો કરે છે, કોઈકોઈ અધમ વૃત્તિવાળો ઉપદેશકતો ધૃખ્યાંના ઢોપથી બીજાની પંડિતાધની પ્રશંસાને બદલે નિંદા કરે છે. અને પોતાનો હિત્કર્ષ બતાવે છે. ગૃહસ્થો, જે કોવો અધમ વૃત્તિવાળો ઉપદેશક હોય, તેના મુખની વાણી સાંભળશો નહીં, તેવી વાણી સાંભળવાથી તમારા હૃદયમાં નકારી અસર થઈ જશે. તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે—

ગદ્યમ્ ।

“ અધમાનાં દેશકાનાં વાગ્ વૈપરીત્યકારિણી જવતિ
તાં સેવમાના અનુચિતાચારવિચારાઃ કુષ્ઠિયો જાયંતે ” ॥

“અધમ ઉપદેશકોની વાણી વિપરીત ભાવને ઉત્પન્ન કરનારી થાય છે. તેવી વાણીને સેવનારા પુરૂષો અથોવ્ય આચારવિચારવાળા અને નકારી યુદ્ધિવાળા થાય છે.”

ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ ઉપદેશકના ધર્મને માટે લખે છે કે, “ઉપદેશકે ઉદ્યોગનું માહાત્મ્ય કહેવું.” આ જગત્માં ઉદ્યોગી પ્રાણીઓ આલોક તથા પર લોકના કાર્યો સાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે. ઉદ્યોગના બળથી તેનામાં સર્વ પ્રકારની બળતિ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે ઉપદેશકે ઉદ્યોગના તરવો દર્શાવી, જનસમૂહને ઉદ્યોગી બનાવવો બોધવો. ઉદ્યોગ રૂપી સૂર્યના કિરણો પ્રમાદ રૂપ અંધકારને દૂર કરી પ્રવૃત્તિના ઉત્તમ માર્ગને પ્રકાશ કરે છે. ઉદ્યોગ વિના અંધ થયેલા લોકને સન્માર્ગનું દર્શન થતું નથી. તેઓ સારીરીતે રખડી પડે છે અને સ્વકર્તૃવ્યથી બ્રહ્મ થઈ જાય છે.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ કેટલાએક મુનિ ઉપદેશકો બાહ્ય પોતા હિંસાથી ઘણાજ ભય પામતા હોય, તેમ આરંભની વાર્તાના લ્યાગ કરવાને બદલે ઉદ્યોગની વાર્તા જણાવતાજ નથી અને સર્વને શાંતિ પકડી બેસી રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે. કદિ આત્માને નિવૃત્તિ માર્ગ પર આરૂઢ કરવાને તેઓ ઉપદેશ આપતા હોય તો તે વાત ઠીક છે. પણ તે શાંતિના ઉપદેશમાં પોતાની સ્વાર્થવાર્તા જણાવ્યા વગર રહેતા નથી. પોતાના સ્વાર્થની વાતને અંગે આરંભ આવતો હોય, અહિંસા ધર્મને લોપ

થતો હોય અને અનાચારનું સ્વરૂપ પ્રગટ થતું હોય તો તે તરફ ઉપેક્ષા કરે છે અને તેમાં કોઈ જાતનો દોષ ગણતા નથી. એ તેમની ઠેવી નીચવૃત્તિ કહેવાય? તે વિચારવા યોગ્ય છે. ગૃહસ્થો, તમે આ વિષે દીર્ઘ વિચાર કરી પ્રવર્તો. તમારી મનોવૃત્તિમાં એવા અયોગ્ય ઉપદેશકની વાણીને અવકાશ આપશો નહીં. ઉદ્યોગની વાર્તાવાણી ઉપદેશને ગ્રહણ કરજો. આજકાલ ઉદ્યોગના ઉપદેશ વિના લોકો અધમ દશા ભોગવે છે. કર્મ કે પ્રારબ્ધને માની પ્રમાદના નકારા કૃણને સ્વાદ લેવાને પ્રવર્ત્યો છે. સર્વ જૈનપ્રજા ઉદ્યોગના વિયોગથી અનેક જાતના કષ્ટો ભોગવે છે. અને હોંમતના મહાન્ શુભનો ત્યાગ ધવાથી તેઓ પરાશ્રય ઉપર જીવવાના અધિકારી થયેલા છે. તેને માટે મહાનુભાવ મુનિચંદ્રસૂરિ એક પદ લખે છે, તેના અર્થનો ખ્યાલ તમારે હૃદયારૂઢ કરવા જેવો છે. “શ્રીર્ત્તિની પ્રીતિવાળા વીરપુરૂષો ઉદ્યમને તોડનારા ભાખના મસ્તક પર પગ મુકી, પોતાના જીવિતને જ્યાં મુકી સાહસની તુલા ઉપર ચડાવે નહીં, ત્યાં મુકીજ તેમને આ સમુદ્રની ખાઈ ડુર્ગમ છે, ત્યાંમુકી જ આકાશ નિરાદાંબ છે અને ત્યાં મુકીજ પાતાળની યાત્રા વિષમ છે. અર્થાત્ જો તેઓ હિંમત કરે તો સમુદ્ર, આકાશ અને પાતાળમાં પણ જઈ શકે છે.” ગૃહસ્થો, આ પદનું મનન કરજો અને તમારા આત્માને ઉદ્યોગચક્રમાં ઝુકાવી એવા મધુર કૃણ અખાડો, કે જેથી તમે તમારી ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉન્નતિ સાધવાને સમર્થ થઈ શકશો. તમારી કોમ ઉદ્યોગના સાધનો વિના રજો છે અને તેને પ્રમાદરૂપ ક્ષય રોગ લાગુ પડવાથી તે ક્ષોભ થતી જાય છે. તેને ઉદ્યોગનું રસાયન આપો અને તેમને જીવન આપી જાગ્રત કરો. એજ તમારો મુખ્ય ધર્મ છે.

ગૃહસ્થો! તે પછી મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે, “ઉપદેશકે વીર્યની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું.” ગૃહસ્થો, વીર્યને માટે શાસ્ત્રકારોએ જે લખેલું છે, તે તમે હૃદયથી ધારણ કરજો. વીર્યના યોગથીજ વીરશાસનનો વિજય થયો છે. વીર્યના પ્રભાવથીજ પ્રભુએ મહાવીર નામ ધારણ કરેલું છે અને જગત્માં જૈનધર્મને વીરધર્મ કહેવડાવ્યો છે. તે વીર્યને મહિમા જૈન શાસ્ત્રકારો જોયે સ્વરે ગાય છે. તે વીર્યની સમૃદ્ધિ શુદ્ધ આચારના બળથી લભ્ય થાય છે અને તે સર્વમાં ઉત્કૃષ્ટ રૂપે રહેલ છે. એ સમૃદ્ધિનું ક્ષેત્ર મહાન્ છે. તે શ્રી તીર્થંકરના વીર્ય મુકી પોહાંચે છે. તેવી વીર સમૃદ્ધિ ઉપદેશકે વર્ણન કરવી. તેને માટે મહાનુભાવ ટીકાકાર લખે છે કે,

“મેહં દંદં ધરાંછંત્રં યત્કેચિત્કર્તુમીશતે ।

તત્સદાચારકલ્પદ્રુફલમાદુર્મહર્ષયઃ” ॥ ૧ ॥

“જે કોઈ મેરૂપર્વતનો દંડ અને પૃથ્વીનું છત્ર કરવા સમર્થ થાય છે, તે સદાચારરૂપ કલ્પવૃક્ષનું ફળ છે, એમ મહર્ષિઓ કહે છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આવા વીર્યની સમૃદ્ધિનું વર્ણન તમારે અવશ્ય કરવું અને પછી તેની વૃદ્ધિને માટે શુદ્ધ આચારને પાળવો. આજકાલ આચાર શુદ્ધિની ખાંતીને લઇને લોકો વીર્યનું બળ મેળવી શકતા નથી. તેઓ તદ્દન વીર્યહીન થઇ ગયા છે. વીર્યથી હીન થયેલા મુનિઓ ગૃહસ્થોની અને વીર્યહીન થઇ ગયેલા શ્રાવકો મુનિઓની ખુશામત કરી, પોતાની પ્રતિષ્ઠા બળવે છે. કેટલાએક મુનિઓ ક્રોધી અને આડંબરી છતાં અનાચારથી નષ્ટ થયેલા વીર્યને લઇને પોતાની બાકી માંડમાંડ ચલાવે છે. તેમનામાં કેઇ બતની શક્તિ કે સામર્થ્ય રહ્યું નથી. તે સાથે તેઓ અનાચારથી ઘેરાયેલા હોવાથી દબાઇને રહેલા છે. તેઓના મુનિજીવનને સર્વ રીતે ધિક્કાર ઘટે છે.

ગૃહસ્થો ! તમે એવા વીર્યહીન મુનિઓના વીર્યહીન ઉપદેશને સાંભળશો નહીં. તેમજ જેઓ પોતાના ઉપદેશમાં વીર્યની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરતાં ન હોય તેવાઓની પર્ષદામાં જશો નહીં. ત્યાં જવાથી તમે તમારા ગૃહસ્થપણના ધારવને શુભાવી બેસશો. અને અતિશય પરાભવના પાત્ર બની જશો. ગૃહસ્થો, તે પછી મહાત્મભાવ હરિભદ્રસૂરિ ઉપદેશકની શિક્ષામાં લગે છે કે,—“ જ્યારે શ્રોતાના મનમાં સ્થૂલ ઉપદેશ પરિણમે તો તે પછી સૂક્ષ્મ ઉપદેશનો વ્યાપાર કરવો. ” કહેવાનો આશય એવો છે કે, જો શ્રોતાના હૃદયમાં સ્થૂળ ઉપદેશ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન તથા અનુદાન સાથે પરિણમે એટલે તેનો આત્માની સાથે એકીભાવ થાય તો પછી તે ઉપદેશને યોગ્ય એવા પ્રાણીને સૂક્ષ્મદેશના આપવી. જેની અંદર આત્માનું અસ્તિત્વ, આત્માનો બંધ તથા મોક્ષ વગેરે દર્શાવાય છે, એવી સૂક્ષ્મદેશનાનો વ્યાપાર કરવો. સૂક્ષ્મદેશનાથી શા લાભ થાય છે ? તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે—

“ અધ્યાત્મવંધમોક્ષાદિતત્ત્વવોધપ્રદાયિની

દેશના મવ્યજીવાનાં હૃદ્ગ્રંથિચયમોચિની ॥ ૧ ॥

શિવમાર્ગપ્રદા શ્રેયઃ સાધિની પાપવાધિની ।

ઉપાર્જનીયા મવ્યત્વચારિભિઃ પ્રાણધારિભિઃ ” ॥ ૨ ॥ યુગ્મમ

“ અધ્યાત્મ તથા બંધ મોક્ષ વગેરે તત્ત્વોનો જોધ આપનારી દેશના ભવ્ય જીવોને હૃદયની શ્રંથિને છોડનારી, મોક્ષમાર્ગ આપનારી, કલ્યાણ સાધનારી અને પાપોને બાધ કરનારી થાય છે, તેવી દેશના ભવી પ્રાણીઓએ ઉપાર્જન કરવી”—૧-૨

એ સૂક્ષ્મ દેશનાનો યોગ સિદ્ધાંત ધર્મના કહ્યા વિના પ્રાપ્ત થતો નથી તેને માટે મહાત્મભાવ હરિભદ્રસૂરિ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ શ્રુતધર્મકથનમિતિ ” ॥

“ શ્રુત-સિદ્ધાંત ધર્મતુ કથન કરવું. ”

તેને માટે ટીકાકાર લખે છે કે, વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના અનુપ્રેક્ષા તથા ધર્મકથન રૂપ શ્રુત ધર્મ કે જે સર્વ કુશળના સમૂહરૂપ કલ્પવૃક્ષના વિશાળ ક્યારા રૂપ છે તેતુ કથન કરવું તેને માટે ટીકાકાર એક પદ્યતુ પ્રમાણ આપે છે,

“ ચક્ષુષ્મંતસ્ત એવેહ, યે શ્રુતજ્ઞાનચક્ષુષા ।

સમ્યક્ સદૈવ પર્યંતિ જાવાન્ દેયેતરાનનરાઃ ” ॥ ૧ ॥

“જેઓ સિદ્ધાંત રૂપ નેત્રથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવા જ્ઞાવોને-પદાર્થોને સારી રીતે સદાકાળ જુવે છે, તે પુરૂષોજ નેત્રવાળા છે. ” ૧

વળી તે વિષે એક વિદ્વાન્ પણ નીચેના વાક્યો લખે છે—

“ સર્વ ચક્ષુષ્માન્ જવતિ સર્વતત્ત્વ

દર્શકો ય આત્મજ્ઞઃ સ્વપરરૂપવેત્તા । ”

“જે આત્માને બાણનારો અને પોતાના તથા પરના સ્વરૂપનો જ્ઞાતા છે, તેજ પુરૂષ નેત્ર વાળો છે અને તેજ પુરૂષ તત્ત્વોનો દૃષ્ટા છે.”

ગૃહસ્થો ! કદિ અહીં કોઈ શંકા કરે કે, પ્રત્યેક દર્શનમાં સિદ્ધાંતો જુદી જુદી રીતે પ્રવર્તેલા છે, તેથી મૂલદર્શનના બધા ધર્મો શ્રુતધર્મ કહેવાય છે, તેમાં સમ્યક્ પ્રકારનો ધર્મ શી રીતે ઓળખી શકાય ? ” માટે મહાત્મા હરિભદ્રસુરિ લખે છે કે—

“ બહુત્વાત્પરીક્ષાવતાર ઇતિ. ” ॥

“ શ્રુત ધર્મ ઘણા છે, તેથી ઊત્તમ શ્રુત ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં પ્રવર્તવું. ”

ગૃહસ્થો ! આ સૂત્ર ઉપર તમારે હૃદયથી વિચાર કરવાનો છે. સર્વ લોકો શ-
બ્દ માત્રથી સર્વને સરખો ધર્મ કહેછે, પણ તેઓ તેના વિચાર કરતા નથી. તે ધર્મ
શબ્દની સમાનતા છતાં પણ વિચિત્ર ભેદથી ભેદવાળો છે. માટે ઓખા દૂધની જેમ
તે શ્રુત ધર્મની ઉપદેશકે પરીક્ષા કરવી, અને પરીક્ષા કર્યા પછી તેને ઉપદેશ આપ-
વો. જેમ સુવર્ણની પરીક્ષા કરવાને વિચક્ષણ પુરૂષો કસોટી, છેદ અને તાપ કરવાના
ઉપાયો યોજે છે, તેમ ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં કસોટી, છેદ અને તાપની પ્રવૃત્તિ

કરવી. ગૃહસ્થો ! ધર્મની કસોટી વિધિ અને નિષેધ છે. વિરોધ વગર કર્તવ્ય અર્થ-
ને ભિન્ન કરનાર વાક્ય તે વિધિ કહેવાય છે. જેમકે સ્વર્ગ અને કેવળ જ્ઞાનના
અર્થો એવા યુરૂપે તપ, ધ્યાન વગેરે કરવા. અને પાંચ સમિતિ તથા ત્રણ શુભિથી
શુદ્ધ એવી ક્રિયા કરવી, ઇત્યાદિ વિધિ વાક્યો કહેવાય છે. અને જે નિષેધ કરનાર
વાક્ય તે પ્રતિષેધ કહેવાય છે—જેમકે, “ સર્વ પ્રાણીમાત્રની હિંસા કરવી નહીં. ”
“ અસત્ય બોલવું નહીં ” ઇત્યાદિ પ્રતિષેધ વાક્ય કહેવાય છે. તે વિધિ અને નિષેધ-
એ ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં કસોટીરૂપ છે. આ ઉપરથી સમજવું કે, જે ધર્મમાં
વિધિ અને પ્રતિષેધ યુક્ત એવામાં આવે, તે ધર્મ કસોટીથી શુદ્ધ થયેલો સમજવો.

ગૃહસ્થો ! હવે ધર્મની પરીક્ષામાં છેલ્લે કોને કહેવાય ? તે વાત તમે ધ્યાન રાખીને
સાંભળજો. ઉપર કહેલ વિધિ નિષેધની ઉત્પત્તિ અને ઉત્પન્ન થયા પછી તેનું પાલન
તેમજ તે ઉત્પત્તિ અને પાળવાની ચેષ્ટા કહેવી તે ધર્મની પરીક્ષામાં છેલ્લે કહેવાય છે.
જેમ સુવર્ણકારે કસોટીથી સોનાની શુદ્ધિ કરી હોય, તોપણ જો તેને અંદરની શુદ્ધિ-
માં શક રહ્યા હોય તો તે સુવર્ણના પાયાનો છેલ્લે કરે છે, તેમ ધર્મની વિધિ નિષેધ-
રૂપ કસોટીથી શુદ્ધ કરવામાં આવી હોય તથાપિ તેમાં છેલ્લી અપેક્ષા રહે છે. તે
છેલ્લે શુદ્ધ એવી આજ્ઞા ચેષ્ટારૂપ બાંધવો. જેમાં વિધિ પ્રતિષેધ ન હોય, છતાં અભા-
ધિત રૂપે પોતાના આત્માને પ્રાપ્ત કરે અને પ્રાપ્ત થયે પછી અતિચારરૂપ અપચાર
વગર ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિનો અનુભવ કરે, તેવી ચેષ્ટા તે શુદ્ધ ચેષ્ટા કહેવાય છે. એવી
શુદ્ધ ચેષ્ટા જે ધર્મમાં સંવિસ્તર કહેવામાં આવે, તે ધર્મ છેલ્લે પરિક્ષાથી શુદ્ધ
કહેવાય છે.

જેમ સોનું કસોટી અને છેલ્લી પરીક્ષાથી શુદ્ધ લાગતું હોય પણ જો તાપને
સહન કરી શકે તેનું ન હોયતો તે ખરેખર સુવર્ણ કહેવાય નહીં, તેમ ધર્મ પણ
કસોટી અને છેલ્લી પરીક્ષાથી શુદ્ધ થયો હોય પણ જ્યાં સુધી તાપની પરીક્ષામાં
પ્રસાર થયો ન હોય, ત્યાં સુધી તે સ્વાભાવિક રીતે શુદ્ધ ગણાતો નથી. તેથી તાપથી
પણ ધર્મની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. ધર્મની પરીક્ષામાં તાપ એટલે શું ? તેને માટે
મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે:—

“કસોટી અને છેલ્લી પરિક્ષાથી કારણ રૂપ જીવાદિ ભાવની અરૂણતા કરવી તે
તાપ કહેવાય છે.” કહેવાની મતલબ એ છે કે, દ્રવ્યાર્થિક નય વડે જ્યેવે નહીં તેમ
ઉત્પન્ન પણ ન થાય, અર્થાત્ તેવાને તેવો રહે અને પર્યાય રૂપે (પર્યાયાર્થિક નય-
વડે) સહે સહે અપર અપર સ્વભાવને પામી એટલે નવીન સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરી અનિ-
ત્ય સ્વભાવ વાળો જીવાદિ જે શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરે તે શાસ્ત્રની તાપથી શુદ્ધિ
બાંધવી.

ગૃહસ્થો ! અહીં એક વાત ખાસ લક્ષમાં લેવાની છે કે, કસોટી, છેદ અને તાપ-
એ ત્રણમાં બળવાન કોણ છે તે બાબતુ' જોઈએ. તેમાં જે કસોટી અને છેદ છે, તે
જે પ્રકારની પરીક્ષા કરવામાં વિશેષ પ્રયત્ન કરવો નહીં; કારણ કે, કસોટી અને છેદ-
ની પરીક્ષા કરી હોય, પણ જો તાપની પરીક્ષાનો અભાવ હોય તો તે ઉપરની બંને
પરીક્ષાઓ વદન નકામી થાય છે, એટલે તેનો પણ અભાવ થાય છે. તાપની શુદ્ધિ
થવાથીજ તે કસોટી અને છેદની શુદ્ધિ સફળ થાય છે. તેને માટે મહાનુભાવ
મુનિચંદ્ર સૂરિ આ પ્રમાણે વિવેચન કરીને સમજાવે છે— “ધ્યાન એટલે સૂત્રના
અર્થનું ચિંતવન અને અધ્યયન એટલે બાબતુ; ઇત્યાદિ જે અર્થ તે પૂર્વે બાંધેલા
કર્મની નિર્જરા રૂપ ક્ષણવાળો છે અને નિષેધ કરેલો હિંસા પ્રમુખ અર્થ નવાં
કર્મને બાંધવાનો નિરોધ કરવા રૂપ ક્ષણ વાળો છે. તે કસોટી અને છેદને સ્થાને છે,
તેથી જો તે બંને ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તો તેમને ઉત્પન્ન કરવાથી અને ઉત્પન્ન થયા
હોય તો તેમનું પાલન કરવાથી બાહ્ય ચોષ્ટાની શુદ્ધિ ક્ષણ વાળી થાય છે. જો આત્મા
અપરિણામી હોય તો તેમાં પૂર્વે કહેલા લક્ષણ વાળા કસોટી અને છેદ પોતાનું કાર્ય
કરવાને સમર્થ થતા નથી, તેથી તે બંને તાપની શુદ્ધિ થવાથી સફળ થાય છે.
અન્યથા રીતે થાયજ નહીં.”

ગૃહસ્થો ! હવે નિશ્ચય થયો કે, કસોટી, છેદ અને તાપથી પરીક્ષા કરેલો શુદ્ધ
શ્રુતધર્મ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. પણ તે શ્રુત ધર્મ કોનો રહેલો પ્રમાણ બહુાય ?
તે બાબતુ' જોઈએ. જિપદેશકે પણ તે વાત શ્રોતાઓને સારી રીતે સમજાવતી જોઈએ.
જે શ્રુત ધર્મ તત્ત્વવેત્તાઓએ જ્ઞાત્યો હોય, તે પ્રમાણભૂત ગણાય છે. જે તત્ત્વ-
વેત્તા ન હોય તેનો વાદ અમ્યગ્વાદ કહેવાતો નથી. તે અમ્યગ્વાદ તત્ત્વવેત્તાના
મુખથીજ પ્રકાશિત થાય છે. તત્ત્વવેત્તાનું વર્તન કેવું હોય છે ? તેને માટે એક
વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ ક્રમાશાંતિમિયા દક્ષા ઉપકારપરાયણા : ।

સમદુઃખમુખાઃ શાંતાઃ સદ્વિધારાંકિતાશયાઃ ॥

આત્માર્થિનઃ પ્રિયાલાપા દૃશ્યંતે તત્ત્વવેદિનઃ ” ॥ ૧ ॥

“ સમા અને શાંતિ જેમને પ્રિય હોયછે તેવા, દક્ષિણતાવાળા, ઉપકાર કર-
વામાં તત્પર, સુખ દુઃખને સરખાં માનનારા, શાંત, હૃદયમાં સારા વિચારો ધરનારા,
આત્માના અર્થી અને પ્રિય બાંધણ કરનારા તત્ત્વવેત્તાઓ દેખાય છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આવા તત્ત્વવેત્તાને તમારે ઓળખવા જોઈએ. અને જિપદેશક તરીકે

પણ તેનેજ પસંદ કરવા બોધ્યો. એક વિદ્વાન પુરૂષે પ્રભુની પાસે એવી પ્રાર્થના કરી છે કે, “હે પ્રભુ ! મારા કર્ણની અંદર તત્ત્વવેત્તા ઊપદેશકની વાણીને પ્રસાર કરાવજો,” તે પ્રાર્થનાની કવિતા આ પ્રમાણે છે.

“તત્ત્વજ્ઞવાક્ સુધાપાનં સદાસ્તુ શ્રોત્રયોર્મમ ।

યેન સ્યાં જ્ઞાંતિજાગ્ નાથ, પ્રધ્વસ્તજ્જવાસનઃ ” ॥ ૧ ॥

“હે નાથ, તત્ત્વવેત્તાની વાણી રૂપ અમૃતતુ પાન મારા શ્રવણમા નિરંતર હો, જેથી હું આ સંસારની વાસનાનો નાશ કરી શાંતિને બજનારો થાઉં.” ૧

ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે, “ઉપદેશકે બંધ તથા મોક્ષની સિદ્ધિ ઘટાવી વસ્તુવાદ-આત્માની શુદ્ધિનો વિચાર કરવો.”

અગ્નિએ તપાવેલા લોહાના ગોળાની જેમ અથવા દૂધ અને જળની જેમ મિથ્યાત્વાદિ કારણોથી જીવ અને કર્મના પુદ્ગલોનું પરસ્પર વિભાગ પરિણામ વગર રહેવું, તે બંધ કહેવાય છે; અને સમ્યગ્, દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રથી કર્મનો અભવ ઉચ્છેદ તે મોક્ષ કહેવાય છે. તે બંધ તથા મોક્ષની ઘટના કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ-નિર્મળતા થિતવવી. એટલે કહેવાનો આશય એવો છે કે, જે સિદ્ધાંતમાં તેને વિશેષણોથી બંધ અને મોક્ષને યોગ્ય એવા આત્માનું નિરૂપણ કરવામાં આવે તેવો આત્મા સર્વજ્ઞ પુરૂષોએ પ્રતિપાદન કરેલો છે. એમ વિદ્વાનોએ નિશ્ચય કરેલો છે. તે બંધ અને મોક્ષની સિદ્ધિ કેવી રીતે ઘટે છે, તેને માટે સૂત્રકાર લખે છે કે, “જો બંધ મોક્ષની યુક્તિ બંધાતા એવા જીવમાં અને તેના બંધનપણામાં હોય છે. જો એમ કહેવામાં ન આવે તો બધું કલ્પના માત્રજ કહેવાય છે.” ગૃહસ્થો! અહિં તમારે સમજવાનું કે, બંધન પામનાર કોણ ? અને બંધન તે શું ? તે સૂક્ષ્મ વિચારથી જોશો તો તમને માલુમ પડશે કે, બંધન પામનાર આત્મા છે અને પરમાર્થથી વિવિધ-માન કર્મ તે બંધન છે. જીવ પોતાનું સામર્થ્ય શુભાવી પરવશપણાને પ્રાપ્ત થનાર છે. તે જ એકેન્દ્રિયાદિ એક પ્રકારના લેહવાળો છે. પરમાર્થે વિવિધમાન એવું જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ કે જે અનંતાનંત પરમાણુઓના સમૂહ રૂપ સ્વભાવવાળું છે, તેથીજ તે મૂર્તિમાન છે. તે વિષે અન્ય મતવાળાઓ જુદી જુદી કલ્પના કરે છે, પણ તે કલ્પનાઓને આર્હત વિદ્વાનોએ તોડી પાડી છે, અને આત્માને કર્મનું બંધન થાય છે, જો વાત સાબીત કરી છે. જેમ પુરૂષ બેડીના બંધમાં પડે છે, તેમાં પુરૂષ અને બેડી તે જુદા જુદા સ્વભાવના છે. તેમાં પુરૂષ બંધ પામનાર અને બેડી બંધન રૂપ છે, તે છતાં લોકમાં “પુરૂષ બેડીમાં પડ્યો” એવા વ્યવહારથી બોલાય છે; તેમ અહિં આ-

તમાએ કર્મ બાંધ્યા એમ કહેવાય છે, પણ કર્મ રૂપ આત્માએ કરી આત્મા બંધાયે, એમ કહેવાતું નથી.

ગૃહસ્થો ! તેથી તમારે કર્મના બંધ થાય છે, એ વાત સમજી લેવાની છે. તે બંધ અને મોક્ષના હેતુ શું છે ? તેને માટે મહાત્મા હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે, “બંધ ના યોગનું કારણ હિંસાદિ છે અને મોક્ષના યોગનું કારણ અહિંસાદિ છે. ” તે ઉપર ટીકાકાર વિવેચન કરે છે કે, હિંસા, અસત્ય વગેરે જીવના પરિણામ વિશેષ છે. કારણકે, તે બંધનું કૃણ સંસાર હોવાથી વસ્તુ ગતિએ વિચારતાં તે પાપ રૂપ બંધનાજ હેતુ રૂપ છે, એટલે આત્માની સાથે બંધના કારણ ભાવને પામેલા છે, તેને માટે શાસ્ત્રમાં લખે છે કે, “ હિંસા, અસત્ય વગેરે પાંચ તત્ત્વ ઉપર અશ્રદ્ધા અને ક્રોધાદિક આર કષાય એ સર્વ પાપના હેતુઓ છે, તેનાથી ધંતર એટલે અહિંસાદિ તે મોક્ષના હેતુ છે. કારણકે, સર્વ કાર્યો તેને અનુરૂપ એવા કારણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે મોક્ષનું કારણ મળવાથી મોક્ષ થાય છે અને સંસારનું કારણ મળવાથી સંસાર થાય છે. ”

ગૃહસ્થો ! મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિએ આત્મા અને તેને બંધ થવાના વિષયમાં ઘણું લખેલું છે, તે તમારે કોઈ સારા ઉપદેશક પાસેથી સાંભળવું, જેથી તમે આર્દ્રતધર્મના તત્ત્વવાદને સારી રીતે સમજી શકશો. તે મહાત્મા ઉપદેશકને એવી સૂચના આપે છે કે, “ જેને તત્ત્વવાદ પરિણમ્યો હોય તેની પરીક્ષા કરવી ” એટલે એકાંતવાદમાં અર્થ અને તત્ત્વવાદની સ્તુતિનું ભાષણ કરી તેને નિર્ણય કરવો. એ રીતે કરવાથી શ્રાતાના પરિણામની પરીક્ષા થાય છે. તે પરીક્ષા કર્યા પછી જ્યારે તેના પરિણામ શુદ્ધ થાય તો પછી બંધ ભેદનું કથન કરવું. ભારખાદ શ્રેષ્ઠ એવા બોધિલાભની પ્રરૂપણા કરવી તે પ્રરૂપણા કરવાની એવી રીત છે કે, તેવા પ્રકારનું ભવ્યત્વ પ્રાપ્ત થવાથી એ સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી અનુક્રમે રાગ દ્રેષના પરિણામ રૂપ અર્થિનો ભેદ થવાથી તેને અતિશય દુઃસંકલેશ થતો નથી. અને ફરીવાર અર્થિનું બંધન પણ થતું નથી. તેવી રીતે સમક્ષિતની વિશુદ્ધિથી આરિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી તેનામાં ભાવનાનું બળ વધે છે. જ્યારે ભાવના પ્રબળ થઈ તો પછી રાગાદિકનો ક્ષય થાય છે. મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ તેને માટે આ પ્રમાણે લખે છે.

“ જાવનાતો રાગાદિક્ષય ઇતિ ” ॥

“ ભાવનાથી રાગાદિકનો ક્ષય થાય છે. ”

માર પ્રકારની ભાવનાઓ જે હૃદયની અંદર ભાવવામાં આવે તો જેમ ઉત્તમ પ્રકારની ચિકિત્સાથી વાતપિતાદિ રોગનો નાશ થાય છે, અને પ્રચંડ પવનથી જેમ મેઘ મંડળ વીખરાઈ જાય છે તેમ, પછી રાગ દ્વેષ રૂપ મળેના નાશ થઈ જાય છે અને પછી રાગાદિકનો ક્ષય થતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે મોક્ષને માટે સહાનુ-ભાવ હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે,

“ સ આત્યંતિકો દુઃસ્ત્રવિગમ ઇતિ ” ॥

“ અત્યંતપણે સર્વ દુઃખનો નાશ થવો તે મોક્ષ કહેવાય છે. ”

ગૃહસ્થો ! આવા મોક્ષના સ્વરૂપને જણાવવું, અને તેનો અધાર મહિમા દર્શાવવો એ ઉપદેશકનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. આજ કાલ એવા ઉપદેશકો વિરલા જેવામાં આવે છે, તમારે પણ એવા ઉપદેશક મુનિના મુખથીજ ઉપદેશ સાંભળવો, કેાઈ પણ અયોગ્ય ઉપદેશકના મુખના વચનો સાંભળવા નહીં.

ગૃહસ્થો ! તમોને સર્વદા ઉત્તમ પ્રકારની ચેતવણી મળે અને તમારો આત્મા કેાઈ અયોગ્ય શુદ્ધતા વચનપાશમાં સપકાય નહીં, તેને માટે મેં અહિં ઉપદેશકના ધર્મોને કહી બતાવ્યા છે. હવેથી તમે મારા આ ઉપદેશને પ્રેમથી શ્રદ્ધા કરી તે પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરજો, લન, મન અને ધનથી તેનેજ ભજવા તત્પર રહેજો.

ભાવકો ! હવે હું અહિંથી બીજે સ્થળે જવા ઇચ્છા રાખું છું. મારા અંતરંગ વચનોનો આદર કરી તમે શુદ્ધ રીતે પ્રવૃત્તિ કરજો, અને આ તમારી સમક્ષ રહેલા અયોગ્ય ઉપદેશક જેવા બીજા કેાઈ મુનિઓ આવે તો તેમના બ્યાખ્યાનમાં ભાગ લેશો નહીં. જે ઉપદેશકના ધર્મ ભણતા ન હોય તેવાઓનો ઉપદેશ તમારી આંતરવૃત્તિને હાનિ કરનારો થઈ પડશે. ”

મહેશ્વરી શાસનદેવી આ પ્રણાલિ કહી ક્ષણવાર વિરામ પામ્યાં, એટલે એક મુખ્ય મુનિએ અંજલિ લેડીને કહ્યું. “ શાસનેશ્વરી ! આપે આપેલો ઉપદેશ અમે મનન પૂર્વક સાંભળ્યો છે. આપે જે ઉપદેશકના ધર્મો બતાવ્યા છે, તે પ્રમાણે વર્તવાને અમે ઇચ્છાઈ છીએ. આપની દેશના-વાણીએ અમારા હૃદયને આર્દ્ર કરી દીધાં છે. હવેથી અમે તેજ પ્રમાણે વર્તવા તત્પર રહીશું. મહેશ્વરી ! હવે કૃપા કરી અમોને આપની કૃત્ય મૂર્તિના દર્શન આપો, અહીં રહેલા ગૃહસ્થો અને અમારા-માંના કેાઈ પુણ્યવાન મુનિ કે જે આપના પવિત્ર દર્શન કરવાને ભાગ્યશાળી થયેલા છે, તેવી રીતે અમારા-જેવા ભાગ્યહીન પુરૂષોને પણ તે લાભ આપશો. મહેશ્વરી ! કદિ અધમ વૃત્તિને લઈને અમારો પાપી આત્મા આપના દર્શનને મેળવી શકશે.

નથી, પરંતુ આપની દિવ્યવાણી સાંભળવાને તો ભાગ્યશાળી થયેલો છે, જ્યારે આપની દિવ્યવાણીથી તેને પવિત્રતા પ્રાપ્ત થઇ છે, અને તેના પુણ્યને તે ભાગીદાર બન્યો છે, તો હવે આપના દિવ્ય દર્શનની યોગ્યતા તેને પ્રાપ્ત થવી જોઈએ.” આટલું કહી તે મુનિએ નીચેના પદ્યથી શાસનદેવીની સ્તુતિ કરી.

“ યસ્યાઃ પ્રજાવમતુલં વદ્વં વક્તું નમીશતે ।

સુરોઽસુરનરાઃ સર્વે નુમસ્તાં શાસનેશ્વરીમ્ ” ॥ ૧ ॥

“જેમના અતુલ પ્રભાવ તથા બળને કહેવાને સર્વ સુર, અસુર અને મનુષ્યો સમર્થ થઇ શકતા નથી, તે શાસનદેવીને અમે સ્ત્રીઓ છીએ. ૧”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી તે મુનિ વિશ્રાંત થયા એટલે મહાદેવી મંદ અને મધુર સ્વરથી બોલ્યા—“ મુનિઓ ! તમારી મનોવૃત્તિમાં મારા ઉપદેશની અસર થઇ છે, એવું તમે જાહેર કરો છો, એ જો સત્ય હોય તો ઘણું જ ખુશી થવાનું છે. તમે કહિ આ વાત સત્યરીતે કહેતા હશો, પરંતુ આજકાલ તમારામાંના કેટલાએક માત્ર વાણીથી વિનય દર્શાવનારા છે. અને મધુર શબ્દો બોલનારા છે. વાણી, ક્રિયા અને મન-એ ત્રિમુટીનો શુદ્ધ યોગ તમારામાં ભાગ્યેજ ભેવામાં આવે છે. વાણીમાં, મનમાં અને ક્રિયામાં જુદીરીતે વર્તનારા ઘણાઓ છે. તમારા વર્તનો વિપરીત થઇ ગયાં છે. મુનિઓ, તમારા હિતની ખાતર મારે કહેવું જોઈએ કે, તમારા આવાં વિપરીત વર્તનો તમોને તમારા ગૌરવ ઉપરથી બ્રહ્મ કરશે. તમે તમારી પ્રતિષ્ઠા અને માનને શુભાવી દેશો. મારા વીર શાસનમાં આશ્રત, સંવેગ, શમ અને સમતાનું જે અઘૌઠિક માહાત્મ્ય કહેવાય છે, તે માહાત્મ્યને તમે વગોવાવશો, એટલું જ નહીં પણ મુનિત્વથી અને ગૃહસ્થપણથી-ઉભયથી તમે બ્રહ્મ થશો. તમારા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાય તેમ નથી. મારા બાણમાં આવ્યું છે કે, કેટલાએક મુનિઓ વાણી અને ક્રિયામાં એક હોતા નથી. આચારનું કથન કરનારા અને વિસ્તારથી તેનું જ વિવેચન કરનારા મુનિઓ પોતેજ અનાચારી હોય છે. આવા મુનિઓના વચન ઉપર વિશ્વાસ કેમ રાખી શકાય ? તોપણ હું આશા રાખું છું કે, તમે તેવી મહિનતાને દૂર કરી મારા ઉપદેશને અનુસરશો. અને મન, વાણી તથા ક્રિયાની એકતા સંપાદન કરવાને તત્પર થશો. જો તમે થોડો વખત શુદ્ધ નિષ્ઠાથી વર્તશો તો હું પોતે ફરીવાર આવીને તમોને મારા દિવ્ય દર્શનનો લાભ આપીશ. જેઓ શુદ્ધ મુનિધર્મને અને ગૃહસ્થો શુદ્ધ ગૃહસ્થ ધર્મને અનુસરી વર્તનારા છે, તેઓ તરફ મારી લાગણી છે અને તેમને હું વીરશાસનની ઉન્નતિ કરવામાં સહાયરૂપ માનું છું.”

આટલું કહી મહાદેવી વિરામ પામ્યા, એટલે તે વરિષ્ઠ મુનિએ નમ્રતાપૂર્વક નિવે-
દન કર્યું. “ મહેશ્વરી ! આપના હૃદયમાં જે શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે, તે અયોગ્ય છે.
મેં મારા જે વિચારો પ્રગટ કરેલા છે, તે અંતરથી છે, બાહરથી નથી. કદિ પૂર્વના
સંસ્કારને લઈને મલિનતાથી મારું હૃદય આચ્છાદિત થયું હતું, પણ આપની દિવ્ય
વાણીના પ્રભાવથી તે મલિનતા દૂર થઈ ગઈ છે. આપની દિવ્ય ગિરાના કિરણોએ
અમારા અજ્ઞાનરૂપ અધિકારને દૂર કરી દીધું છે. મહેશ્વરી ! જો આપને યોગ્ય લાગે
તો દર્શનનો લાભ આપો, નહીં તો આપના દર્શનની આશા ધરી અમે એકા છીએ.
જ્યારે અમારામાં યોગ્યતા આવે ત્યારે પણ અમેને દર્શનથી કૃતાર્થ કરશો. આપના
વચન કંપર અમેને વિશ્વાસ છે. ”

તે મુનિના આ વચનો સાંભળી મહાદેવી કંઈ પણ બોલ્યાં નહીં, એટલે એક
તરફ અને વિદ્વાન્ શ્રાવક આ પ્રમાણે બોલ્યો—“ શાસનદેવી ! આપે કૃપાવલ્લી
પ્રસાર કરી અમેને ઉપદેશની શીતળ છાયા કરી છે તે ખાતે આપના બેટલો આ-
ભાર માનીએ તેટલો થોડો છે. તેમાં ઉપદેશકના ધર્મો કે જે અમે ગૃહસ્થ
શ્રાવકોને ઘણા ઉપયોગી અને જાણવા જેવા છે, તે બતાવી આપે અમેને મોટી
ચેતવણી આપી છે, જેવી રીતે આપે અમેને ચેતવણી આપી છે, તેવી ચેતવણી
બીજે સ્થળે પધારી સર્વ શ્રાવકોને આપવા કૃપા કરજો. કારણ કે આજ કાલના
ઉપદેશક ગુરૂઓ ઘણાં સ્વાર્થી અને આડંબરી છે. તેઓ ઉપદેશની પદ્ધતીને જાણતા
નથી. તેમ છતાં જાણતા હશે તો પણ તેઓ એ વાત ઝોપવી પોતાની મરજી પ્રમાણે
ઉપદેશ આપવા આગળ પડે છે. અમારે દિલ્લગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે, મુનિઓ-
નો મોટો ભાગ વચ્ચ અને ધૂર્ત થઈ ગયો છે, તેમાં ખાસ કરીને જેઓ પદવીધર
અને માનધારી મુનિઓ હોય, તેઓ તેવી પ્રવૃત્તિ વિશેષપણે કરે છે, જે સામાન્ય
અને નિર્મલિમાની મુનિઓ છે, તેઓનું વર્તન ઘણું ભાગે સારું જોવામાં આવે છે.
મહેશ્વરી ! આજ કાલના ઉપદેશક મુનિઓને માટે આપે જે વચનો કહેલા છે, તે
સર્વ રીતે યોગ્ય છે. મોહનીય કર્મને વશ થયેલા મુનિઓ પોતાના ઉપદેશ ધર્મને
તદ્દન ભુલી ગયા છે. આજ કાલ ઉત્પન્ન થયેલા નવીન સાક્ષરો તેમની એ પદ્ધતીને
પસંદ કરતા નથી, પણ અજ્ઞાની વર્ગ વિશેષ હોવાથી તે સ્વતંત્ર સાધુઓ તેમની
દરકાર કરતા નથી અને પોતાની ધુનમાં રહી યથેચ્છ રીતે પ્રવર્તે છે. એવા ઉન્નત
મુનિઓ આપના શિવાય કદિ પણ વશ થઈ શકે તેમ નથી. આપે આ પ્રવાસનો
આરંભ કર્યો છે, તે ભારત વર્ષની જૈન પ્રજાના ઉદયનું શુભ ચિન્હ છે. ભારતી જૈન
પ્રજા પોતાના કર્તવ્યને નહીં જાણવાથી અધમ સ્થિતિમાં આવતી જાય છે. મુનિઓ
અને ગૃહસ્થો પોતાના કર્તવ્ય ધર્મને ભુલી જઈ ઉન્નતો થઈ ગયા છે. આવ

વિષમ સમયમાં આપે કૃપા કરી અવતાર સ્વીકાર્યો, તેથી જૈન પ્રજાને સોનેરી તક મળી છે. મહેશ્વરી ! આપનો વિષય થાઓ અને અમારા ગૃહસ્થોનો ઉદ્ધાર થાઓ. ”

આટલું કહી તે યુવક નીચે પ્રમાણે એક પદ બોલ્યો:—

“ પરસ્પરદ્વેષવતઃ પાપાચારવિહારિણઃ ।

યતિગૃહસ્થાનુદ્ધર્તૃ તત્પરા સ્તાન્મહેશ્વરી ” ॥ ૧ ॥

“ પરસ્પર દ્વેષ વાળા અને પાપી આચારમાં વિહાર કરનારા મુનિ અને ગૃહસ્થોનો ઉદ્ધાર કરવાને મહેશ્વરી શાસનદેવી તત્પર થાઓ. ”

આ પદ બોલી રહ્યા પછી મહાદેવી મધુર હાસ્ય કરતાં બોલ્યાં “ ગૃહસ્થો ! તમે મારા ઉપદેશને સ્વીકારી તે પ્રમાણે વર્તવા તત્પર રહેજો. તમારા નવીન વિદ્યાના સંસ્કારોને પ્રાચીન ભાવના સાથે મેળવી તેમાંથી કોઈ અદ્ભુત પ્રકાર દર્શાવજો. તમારી કેળવણી અને વિદ્વતાનો લાભ તમારા ધર્મ બંધુઓને આપજો અને તન મન અને ધનથી ભગીરથ પ્રયત્ન કરી તમારા ધર્મ બંધુઓની સ્થિતિ સુધારજો. એમ કરવાથી તમે તમારા જીવનને કુતાર્થ કરી ઉન્નતિમાં લાવી શકશો. તમારા જેવા આસ્તિક નવીન વિદ્વાનો વીરશાસનને હીપાવશે, એવો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. વીરશાસન ના પ્રભાવિક દેવતાઓ તમારા ઉત્સાહને ઝતોજ કરે અને તમારા મનની શુભેચ્છાઓ સફળ થાઓ, એવી મારા અંતરની આશીષ છે. ”

મહાદેવી આટલું બોલી વિરામ પામ્યાં એટલે તે તરફ વિદ્વાનો બંબલિ બેઠી એકી સાથે આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

“ નમો નમો મહાદેવ્યૈ કુર્વત્યૈ શાસનોન્નતિમ્ ।

કૃપાપૂર્ણહૃદે વિશ્વોપકારવ્રતસંઘતે ” ॥ ૧ ॥

“ શાસનની ઉન્નતિ કરનારા, કૃપાથી પરિપૂર્ણ હૃદય વાળા અને વિશ્વોપકારનાં વ્રતને ધારણ કરનારા શાસન દેવીને નમસ્કાર હો. ” ૧

તેમની સ્તુતિ સાંભળી પ્રસન્ન થયેલાં શાસનદેવી નીચેનું પદ બોલતાં બોલતાં અંતર્ધર્મ થઈ ગયાં.

“ સંયો વિજયતાં નિત્યં સદાચારપવિત્રિતઃ ।
સર્વધર્મમહોત્કર્ષં જયતાદ્વીરજ્ઞાસનમ્ ” ॥ ૧ ॥

“મહાદેવી અદૃશ્ય થયા પછી તે સમાજ જ્ઞાનદાશ્વર્ય થઈ પોત પોતાને સ્થાને આદ્યો ગયો અને તેમાં વિવિધ ભતની ચર્ચાઓ થવા લાગી.”

પ્રવાસ ૩ બે.

“ મુનિવરધર્મોરાધનસામર્થ્યં ધારયંતિ યે નૈવ ।
તૈરેવ ગૃહધર્મઃ પાલ્ય હ્રદામુત્ર સર્વશુચદ્વેતુઃ ” ॥ ૧ ॥

“જેઓ મુનિધર્મને આરાધન કરવાનું સામર્થ્ય ધરી શકતા નથી, તેમણે ગૃહ-સ્થ ધર્મજ પાળવો. જે ગૃહસ્થ ધર્મ આ લોક તથા પરલોકના કલ્યાણનો હેતુરૂપ છે.” ૧

રાત્રિનો સમય હતો, જિનચૈત્યને અંગળા કરવાની તૈયારી હતી. દર્શન કરનારા ભાવિક ભકતોની લીડ જોછી થતી હતી. આ સમયે સંઘના આગેવાનો જ્યેષ્ઠ થતા હતા, તે કૌતુક બેવાને માટે ખીબા પ્રેક્ષકો પણ સખ્યામંથ આવતા હતા. ચૈત્યના વિશાળ જોડમાં લોકોની મેદિની ભરાતી હતી. પ્રમાણે શેડીઆઓની રાહ બેવામાં આવતી હતી અને ઉતાવળીઆ શેડીઆઓ આવી હાજર થયા હતા.

આ વખતે ત્યાં આવતા લોકો વિષ વિષ ભતની વાતો કરતા હતા. જ્યેષ્ઠ ઉત્સુક ભાણુસે કૌતુકથી ખીબાને પૂછ્યું, “કેમ ભાઈ! આજે શું ધાધલ થવાનું છે? સંઘનો મોટો સમાજ જ્ઞામાટે એકઠો થાય છે?” તેણે ઇતિભરીથી ઉત્તર આપ્યો. “ભાઈ! હું તે વિષે કાંઈ પણ જાણતો નથી. મને તો હમણાંજ ખબર પડે છે કે, આજે સંઘ એકઠો થાય છે.” પેલાએ આશ્ચર્યથી કહ્યું, “કાંઈ પણ સાંભળ્યું હોય તો કહો.” ભાઈ! હું ખરી વાત કહું છું. મેં માત્ર રસ્તામાં આવતાં એટલું સાંભળ્યું છે કે, “સંઘની અંદર સાધુઓ તરફથી બખેડા થાય છે, તેથી તેવા સાધુઓને ઉપાશ્રયમાં ઉતરવા દેવા નહીં, ” એવો ફરાવ કરવાને સંઘ મળે છે. “વળી આજ કાલ તીર્થની અંદર કેટલીએક ગેરવ્યવસ્થા ચાલે છે, તેનો હિસાબ ભરાખર પ્રગટ કરવામાં આવતો નથી, માટે તે વિષે લખાણ કરવું. એવો ફરાવ કરવા સંઘ હમણા

રાખે છે.” તેણે સાંભળેલી વાત શ્રુત્વેશ્રુત્વી કહી બતાવી. આ વખતે એક સત્યવાદિ શ્રાવક બોલી ઉઠ્યો, “ભાઈ! મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, “જૈન ક્રોધમાં કેટલાએક હાનિકારક રીવાજો દાખલ થઈ ગયા છે, તે દૂર કરવાના ઠરાવો કરવા માટે આજે સંઘ એકઠો થાય છે.” “તમે બધા સાંભળેલી વાત કહો છો, પણ ચોક્કસ રીતે મારા જાણવામાં આવ્યું છે કે, આવતા ચોમાસામાં બીજા સંઘના કોઈ મોટા સાધુ આતુર્ભાસ્ય કરવા આવે છે અને અહીંના સ્થાનિક સાધુઓને તે વાત રૂચિર નથી, તેથી તેમને અટકાવવા માટે પત્ર લખવાનો ઠરાવ કરવા સંઘ એકત્ર થયો છે.” એક જણ બોલી ઉઠ્યો કે, “મેં જોવી પણ વાત સાંભળી છે કે, આપણા સંઘના આગેવાન ગૃહસ્થ દેવચંદ શેઠના દીકરાને દીક્ષા આપવાને માટે દુષ્પ્રવિન્ય મુનિએ નસાડી મુકેલ છે, તેને માટે વિચાર કરવાને સંઘ એકઠો થાય છે.” “તમારા બધાની કલ્પનાઓ ખરી છે, અને જ્યાં પંચ ત્યાં પરમેશ્વર? એ કહેવત પ્રમાણે લોક વાર્તામાં ઘણે ભાગે સત્યતા રહેલી હોય છે. જે જે બાબત તમે બધાએ જણાવી તે બધી બાબતનો નિર્ણય કરવાને માટેજ સંઘ એકઠો થાય છે, એ ચોક્કસ મારા જાણવામાં છે.” એક ગ્રૌઠ વયના પુરૂષે નિશ્ચયથી જણાવ્યું.

આ પ્રમાણે લોક ચર્ચા થતી હતી અને સંઘના આગેવાનો એક પછી એક ચેત્યના ચોક્કમાં આવતા હતા. સ્વપ્નવારમાં ઘણાં શેઠીઆઓ એકઠા થઈ ગયા. હવે માત્ર એક જ શેઠીઆ બાકી રહ્યા હતા. આ સમયે એક સંઘના સેવકે આવી જણાવ્યું કે, “દેવચંદ શેઠ કહ્યું છે કે, મારાથી આવી શકશે નહીં.” આ શબ્દો સાંભળતાંજ બીજા શેઠીઆઓ બોલી ઉઠ્યા કે, “તેમના શિવાય ચાલશે નહીં, આજે સંઘમાં ઘણી ચોક્કસ વાત કરવાની છે, માટે ફરીવાર તેમને તેડવા મોકલો.” તેવામાં સંઘના બીજા સેવકે ઉંચે સ્વરે જણાવ્યું કે, “માનચંદ શેઠ કહ્યું છે કે, તેમની તબીયત સારી નથી, માટે તેઓ આવી શકશે નહીં.” આ સાંભળતાંજ કેટલાએક શેઠીઆઓ બોલી ઉઠ્યા કે, ત્યારે હવે સંઘ એકઠો કરવાનું શું કામ છે? જ્યારે દેવચંદ શેઠ અને માનચંદ શેઠ ન આવે તો પછી સંઘનું કામ થવાનું નથી, અમે પણ પાછા ઘેર આદ્યા જઈશું.” એક ઉતાવળા સ્વભાવના શેઠ બોલી ઉઠ્યા, “માનચંદ શેઠને પણ તેડવા ફરીવાર મોકલો અને જણાવો કે, જો તેઓ અહીં સંઘમાં નહીં આવે, તો સંઘ વીખરાઈ જશે અને ખરી વાતનો નિર્ણય નહીં થઈ શકે.” આ પ્રમાણે કહી તે બંને સંઘના શેઠીઆઓને બોલાવવાને પુનઃ સંઘના સેવકોને મોકલવામાં આવ્યા. સ્વપ્નવારે દેવચંદ શેઠ અને માનચંદ શેઠ બંને ચેત્યના ચોક્કમાં આવી ચઢ્યા. બધાઓ તેમને સંબ્રમથી બોલાવવા લાગ્યા અને સંઘ હવે પરિપૂર્ણ-તાથી ભરાયો. આ વખતે મહેશ્વરી શાસનદેવી તેજ નગરમાં આવી ચઢ્યા, નગર ઘણું

રમણીય અને વિસ્તીર્ણ હતું. જૈન પ્રજાનો ચોટો ભાગ તેમાં વસતો હતો, રસ્તાઓ અને ચોટાની શેલાથી તે ઘણું મનોહર લાગતું હતું મહાદેવી તે નગરની રમણીયતાનું અવલોકન કરતાં ક્રૂરવા લાગ્યા, ત્યાં આવેલા ઊપાશ્રયો અને ધર્મ શાળાઓ તેમણે પ્રવેશ કરીને વિલોક્યા. કેટલાએક આવક ગૃહસ્થોની હવેલીઓમાં ઢાખલ થઈ તેમના કુટુંબિયોની ચેષ્ટાઓ જોઈ અને તેમના વર્તનો તપાસ્યા. કેટલાએક જૈનકુટુંબોની સ્થિતિ જોઈ તેઓ ખેડાતુર બની ગયા અને કોઈ કોઈ કુટુંબને જોઈ તેમને અતોષ પણ પ્રાપ્ત થયો. કોઈ કુટુંબમાં પિતા અને પુત્રની વચ્ચે, સાસુ અને વહુની વચ્ચે, તેમજ પતિ અને પત્નીની વચ્ચે ઠણ્ઠ થતાં જોવામાં આવ્યા. કોઈ કોઈ ઘરમાં તો અજ્ઞાન શ્રવિકાઓના તોફાનો જોઈ તેઓ ઘણાજ નારાજ થતા હતા. કોઈ ઠેકાણે છોકરાઓ અને છોકરીઓના નંદારા વર્તનો, પરસ્પર અયોગ્ય આચરણો અને કલ્યા કંઠશ તેમના જોવામાં આવ્યા, કોઈ કુટુંબમાં બાળક પતિ અને પ્રાંત વચ્ચેની પત્નીના કંભોડાં અને કેળવણીનો અભાવ તેમના વિલોકવામાં આવ્યો. ઘણાં કુટુંબોમાં બાળલક્ષ રૂપ પ્રચંડ શક્તિ વર્તવિલો કેર જોઈ તેઓનું હૃદય અતિ શય ખિન્ન થતું હતું.

આ પ્રમાણે આવક કુટુંબોની દુઃસ્થિતિ જોતાં જોતાં મહાદેવી એક વિશાળ શેરીમાં આવી અડધા. તે શેરીમાં કેટલાએક લોકો મિષ્ટાન્ન જમીને ચાલ્યા જતા હતા. તે વખતે લોકોના મુખમાંથી આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ થતો હતો. “ આજે જમવાની ઘણી મજા પડી. કેવળશાસ્ત્રે પોતાના દીકરાની વહુને સારો દહાડો કર્યો. દહાડામાં તેણે ઊલટથી સારો પેસો વાપર્યો. રસોઈ ઘણી સ્વાદિષ્ટ બનાવી હતી. તેણે પોતાની માના દહાડામાં આવી ઉદ્ધારતા રાખી ન હતી. ” એક પુરૂષે વખાણ કરતાં જણાવ્યું. “ અરે ભાઈ ! એટલા બધા શા વખાણ કરો છો ? તેનાં કરતાં ગિરધરશા ને વધારે ધન્યવાદ ઘટે છે. તેણે પોતાની નાની ઉમ્મરના દીકરાને કેવો સરસ દહાડો કર્યો હતો ? નાની વયના માણસને દહાડો ખાવાને ચોટી વયના માણસે આવી શક્તા નથી, તોપણ તે શેઠે સોગળ આપીને ઘણાં મોટી વયના માણસોને બોલાવ્યા હતા. અને રસોઈ ઘણી મધુર બનાવી હતી. ” બીજાએ ઉત્સાહથી જણાવ્યું. “ અરે ભાઈ ! એના કરતાં નરોત્તમ શેઠને વધારે ધન્યવાદ ઘટે છે. એક તરફ રડાકૂટ થતી હતી, તોપણ તેણે લોકોને આગ્રહ કરી, જમવા બેસાર્યો હતો. ઘરમાં બાળ વધુ વિધવા થઈને બેઠી, તોપણ તેણે ઘણાં ઉત્સાહથી દીકરાને દહાડો ઉજવ્યો હતો. ” ત્રીજાએ આશ્ચર્ય કરીને કહ્યું.

મહાદેવી શાસનદેવી આવી લોકવાર્તા સાંભળી અતિશય ખેડાતુર બની ગયા હતા. પોતાની જૈન પ્રજામાં ચાલતા આવા નંદારા રીવાજ તરફ તેમને ભારે તિરસ્કાર

છુટયો હતો. પવિત્ર સમ્યક્ત્વને ધારણ કરવાને યોગ્ય એવી જૈન પ્રજા મિથ્યાત્વી બની ગયેલી જોઈ તેઓ પોતાના હૃદયમાં વિવિધ જાતના વિચારો કરવા લાગ્યા. તે મહાશય્યાએ પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “ અહા ! કેવો વિપરીત સમય આવી ગયો છે. પવિત્ર અને સર્વોત્તમ ધર્મને માનનારી જૈન પ્રજા કેવી અધમ સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે ? નહારા રીવાજોએ જૈન પ્રજામાં કેવી પાચમાલી કરી છે ? જૈન કોમમાં મિથ્યાત્વની મલિનતા એટલી બધી છવાઈ ગઈ છે કે, જેથી જૈન પ્રજાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ઠંકાઈ ગયું છે. દરેક જૈન કુટુંબ વિવિધ પ્રકારની વિડંબના ભોગવે છે. સર્વોત્કૃષ્ટ ગંધાર્થો શ્રાવક-સંસાર હીન દશામાં આવી પડ્યો છે. અરે વીર પરમાત્મા, તમારા શાસન ઉપર જુલમ થવા માંડ્યો છે. અમે તમારા શાસનના દેવતાઓ પણ વિખ્રમમાં પડી ગયા છીએ. અમારા હૃદયમાં ઉત્તમ પ્રકારની પ્રેરણા અને અમેને જૈન પ્રજાનો ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય આપો. ” આટલું કહી તે શાસન દેવી આ પ્રમાણે એક મુ-ભાષિત બોલ્યા હતા.

સંઘઃ પંચમકાલેન પીડયતે હા વિદંબ્યતે ।

તં હિ રક્ષિતુકામાર્હં વીર શાસન રક્ષિકા ॥ ૧ ॥

અરે ! પંચમકાળ સંઘને પીડે છે, અને વિડંબના પમાડે છે. વીરશાસનની રક્ષા કરવાની ને તે સંઘનું રક્ષણ કરવાની હું ઇચ્છાવાળી છું. ૧

આ મુભાષિત બોલતાં બોલતાં તેમના નેત્રોમાંથી અશ્રુપાત થવા લાગ્યો. પછી તેઓ ત્યાંથી સખેદ પાછા ફરી જે ઠેકાણે સંઘ એકઠો થયો હતો. તે ચૈત્યના ચોકમાં આવી ચડ્યા. પોતે અંતરીક્ષમાં રહી અદૃશ્ય રૂપે હવે સંઘની ચેષ્ટાઓ કુતહળથી જોવા લાગ્યા. સંઘનો સમાજ શાંત થઈ બેઠો હતો. મધ્યભાગે મોટી પાઘડીઓને ધારણ કરનારા શેઠીઆઓ અને આસપાસ કૈતુક જોવા આવેલા પ્રેક્ષકો ગોઠવાયેલા હતા. સંઘના સમાજને વિદોહતાંજ મહાદેવીને નીચેનું પદ સ્મરણમાં આવી ગયું.

યથા ચક્રી ચિન્ધરાજ્યે યથા સમ્રાટ્ સ્વમંદલે ।

તથા સંઘઃ સમર્થોહિ મર્યાદાપાલકો ભવેત્ ॥ ૧ ॥

જેમ ચક્રવર્તી રાજા આખા વિશ્વના રાજ્ય ઉપર અને સમ્રાટ-રાજા પોતાના દેશના મંડળ ઉપર મર્યાદા પાળવાને સમર્થ છે, તેમ સંઘ, જૈન પ્રજાના ધર્મની મર્યાદા પાળવાને સમર્થ છે. ૧

આ પદ બોલ્યા પછી મહાદેવી અંતરીક્ષમાં ઉભા રહ્યા. તે વખતે નીચે પ્રમાણે અર્ચા શરૂ થઈ. એક આગેવાન શેઠીઆએ ઉંચે સ્વરે જણાવ્યું. “ ભાઈઓ, આજે

ઐકમત્ય થયું નહીં. પછી સર્વ એકત્ર મળી પોતપોતાને આસને બેઠા. એટલે તે-
ઓમાંથી એક શેઠ બોલી ઉઠ્યા. “ભાઈઓ, શો વિચાર કર્યો? તે સર્વની વચ્ચે કહી
સંભળાવો.”

તે વખતે એક બે શેઠીઆ બોલ્યા કે, “સાધુની બાબતમાં આપણાથી પહી
શકશે નહીં; કારણ કે, તેન કરવાથી ઉલટો વધારે કલહ ઉત્પન્ન થશે. મુનિઓના
સ્વભાવ વિચિત્ર જાતના હોય છે, તેમજ કેટલાએક શેઠીઆઓ રાગને લઈને પોત-
પોતાના માનેતા મુનિઓનો પક્ષ ખેંચે છે, એટલે આપણાથી કાંઈ પણ નિર્ણય થઈ
શકશે નહીં.”

તે શેઠીઆના આ શબ્દો સાંભળી, તેનો નિર્ણય કરવાના આગ્રહવાળા એક
શેઠે જણાવ્યું કે, “જે એમ પક્ષાપક્ષી કરી તે બાબતનો નિર્ણય નહીં થાય તો
સંઘની એકતા રહેશે નહીં. કેટલાએક ઉચ્છૃંબલ અનેલા મુનિઓનો બહુ ત્રાસ છે.
ઘણાં ગામોના સંઘો તેવા મુનિઓથી કંટાળી ગયા છે. જે તેને માટે આપતા ઉપા-
યો નહીં હોવામાં આવે તો શાસનની મહાનિંદા થશે; અને અન્ય મતિઓમાં વીરશા-
સન પૂરેપૂરું વગોવાશે.”

તે શેઠના આ વચ્ચનો સર્વે સાંભળી રહ્યા, ક્ષણવાર સુધી કોઈપણ બોલ્યું નહીં.
સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરી રહી. સર્વે એક બીજાના સુખ સામે બેવા લાગ્યા. થોડીવારે
એક ગૃહસ્થે જિંચે સ્વરે જણાવ્યું કે. “સાધુઓને માટે અવશ્ય ઠરાવ કરવો બેઠાએ.
જે સંઘ તે વિષે વિચાર કરશે નહીં તો પછી તેમાંથી નકારૂં પરિણામ આવશે. મોટા
સાધુઓનું અપમાન થશે. જે તે વખતે કોઈ સાધુનો પક્ષ કરવા આવશે. તો મારા-
મારી થશે. બાને સંઘની આગળ ચુકવવા યોગ્ય ન્યાય રાજ્યાસન આગળ ચુકવાશે.”

તે ગૃહસ્થના આવા વચ્ચ સાંભળી, એક આકળા સ્વભાવનો અને અસુક સા-
ધુનો રાગી શેઠીઓ નેત્રના ડોળા બહાર કાઢી બોલી ઉઠ્યો. “અમારાથી સાધુઓની
વાતમાં પડાશે નહીં. સાધુઓની આગળ કાંઈ પણ તેમની વિરૂદ્ધ કહેવું, જે અમેને
યોગ્ય લાગતું નથી. મુનિઓ આપણાં શુરૂ છે. કોઈપણ રીતે તેમનું અપમાન ન
થવું બેઠાએ. જે મુનિવર્ગ નાખુશ થાય, તો પછી આપણાં ખારજ વાગી જાય. ”
આટલું બોલી તે ગૃહસ્થ વિરામ પામ્યો, એટલે બીજા કેટલાએક તેના અનુમોદન-
માં બોલવા લાગ્યા. તે પછી કેટલાએક તેની સામે-વિરૂદ્ધ બોલવા લાગ્યા અને સંઘ
સસાજમાં મહાનું દોળાહળ થઈ રહ્યો.

ઘણીવાર સુધી દોળાહળ ચાલ્યા પછી કેટલાએક સુરૂ પુરૂષોએ અનેક જાતની
સમજૂતી આપી, તે દોલાહળને શાંત કરી દીધો. અને તે વખતે સર્વાનુમતે ઠરાવ

કરવામાં આવ્યો કે, “ આ વિષે બીજે પ્રસંગે વિચાર કરવા એકઠા થવું. ” આથી ઉરકેરાએલા કેટલાએક લોકોના મન શાંત થઈ ગયા.

સાધુઓના વિષયની વાર્તા બંધ રાખ્યા પછી તીર્થની ગેર વ્યવસ્થાને માટે અને તેના હિસાબ પ્રગટ કરવા માટે વિચાર કરવાનો પ્રસંગ ઊપાડવામાં આવ્યો. તે વિષયને ધણાંઓ તરફથી અનુમોદન મળ્યું. આથી છેવટ નિશ્ચય થયો કે, “ તેને માટે એક લિખિત ઠરાવ કરી તીર્થના વ્યવસ્થાપકો તરફ મોકલવો અને તેનો જવાબ આવ્યા પછી તે વિષે આગળ વિચાર ચલાવવો. ” આ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે પછી જૈન કોમમાં પ્રસરતા હાનિકારક રીવાજોનો અટકાવ કરવાના વિચારનો આરંભ કરવામાં આવ્યો. જ્યારે હજારો બંધ કરવાની વાત આવી એટલે એક દુરાશ્રયી શેઠે ઊંચે સ્વરે જણાવ્યું. “ ભાઈઓ ! હજારોનો રીવાજ અનાદિ કાળથી આવ્યો આવે છે. તે આપણાથી તદ્દન બંધ થઈ શકશે નહીં. વળી તે રીવાજ નહારો નથી; કારણકે, લોકોને તેમાં જમણવારનો લાભ મળે છે. જો તે રીવાજ નાબુદ કરશો, તો લોકોના મન દુભાશે અને કેટલાએક આપણી સામા પશુ થશે. માટે જો રીવાજને બંધ કરવો યોગ્ય નથી. ” તે શેઠના આ વચનો સાંભળી, એક ગૃહસ્થ તેની વિરુદ્ધ બોલી ઊઠ્યો. “ અરે શેઠ ! જરા વિચાર કરો. હજારોએ તો આપણી કોમને હાટ વાળી નાંખ્યો છે. જો રીવાજ મિથ્યાત્વીઓનો છે. અને તેનાથી આપણે જૈનો કલંકિત થઈ ગયા છીએ. જો કુરીવાજ ધણીજ લગભગ ઊપખર્ચે તેવો છે. મરણ પાછળ મિષ્ટાન્ન જમવું, જો કેવી નિર્દયતા કહેવાય છે ? શેઠને વખતે માગત્ય કાર્ય કદિપણ સુચોચિત લાગે નહીં. મરણ વખતે મિષ્ટાન્ન લોભન વિપરીતતા નજ દર્શાવનાર છે. નેને માટે એક ગુર્જર કવિ આ પ્રમાણે લખે છે—

વસંતતિલકા.

જીવો અરે વિષમ હિંદુતણાં રીવાજો, ધિક્કારવા ઉચિત તે બગડેલ કાળે;
મિષ્ટાન્ન લોભન જમી મરણ મળીને, રાખે ન લાજ હૃદયે સુખમાં હળીને.
જ્યાં એક કોર સુહૃદો દુઃખથી રૂવે છે, અશ્રુધરી નયનને વિધવા ધ્રુવે છે;
ત્યાં તે ક્ષણે વિવિધ લોભનને જમે છે, કલ્લોલ આપ કરતા રસમાં રમે છે.

ગૃહસ્થો, આ કવિતા ઉપરથી આપના ભણવામાં આવ્યું હશે કે, મરણ પાછળ હાહાકા કરવો, એ ધર્મ અને વ્યવહાર વિરુદ્ધ છે. માટે સદે તે કુરીવાજને અટકાવવો જોઈએ. ” તે ગૃહસ્થના આ વચનને બીજા કેટલાએક તરફથી વિશેષ અનુમોદન મળ્યું હતું. આથી સંઘના આગેવાનોના હૃદયમાં એ વાત યોગ્ય લાગવાથી તે રીવાજને નાબુદ કરવાનો અનિશ્ચિત વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો.

તે પછી રસવાકુટવાના, બાળ લગ્ન કરવાના, ફટાણા ગાવાના અને કન્યાવિક્રય કરવાના કુચાલને દુર કરવા માટે વિચારો કરવામાં આવ્યા હતા, પણ કેટલાંએક દુરાચારી લોકોના આગ્રહથી અને અજ્ઞાની લોકોની અજ્ઞાનતાથી તે વિષે કંઈ પણ ચોક્કસ પ્રતિજ્ઞ થઈ શક્યો નહોતો, અને સંઘમાં તેના માટે મોટો ઘોંઘાટ થઈ રહ્યો હતો.

આ દેખાવ જોઈ અંતરીક્ષમા રહેલા મહેશ્વરી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યા “અહા ! જૈન સંઘની કેવી નહારી સ્થિતિ છે ? જે રીવાજોએ તેમની મોટામાં મોટી પાયમાલી કરી છે અને તેમના સદ્ગત્યાર અને ધર્મ છુટી લીધા છે, તે છતાં હજી કેટલાંએક તેવા રીવાજોને વળગી રહેવા તત્પર થાય છે. અહા ! મારા ગૃહસ્થ શ્રાવકોની બુદ્ધિમાં મોટો વિભ્રમ થઈ ગયો છે. તેમની મનોવૃત્તિ મલીનતાથી આગ્રત થઈ ગઈ છે. તેમનાં હૃદયને કુવિચારોએ સળજડ આકાંત કરેલું છે અને તેમના નિર્મળ સમ્યક્ત્વ ઉપર અજ્ઞાનતાનો પડદો પડી ગયો છે. અરે પંચમકાળ, તે મારી શુદ્ધ જૈન પ્રજા ઉપર તારો વીકરાળ પંજો પ્રસાર્યો છે. અરે અધમ શક્ષ્મ, તું હવે દુર જા, અથવા જો મારી પ્રજામાં ધર્મોભિમાન હોય, તેમને તેમના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય તો પછી તું શું કરવાનો હતો ? અરે અધમ, તેમાં તારો દોષ નથી, મારી મુખ જૈન પ્રજાનોજ દોષ છે. જે કાર્યો કરવાને અને વિવિધ જાતના ઉપાયો લેવાને પોતે સમર્થ છે, પોતાનું શ્રેય કરવાની બાજુ પોતાના હાથમાં છે. તે છતાં તેઓ પોતાની મેળેજ દુઃખ બહારી લે છે. પોતાને હાથેજ પોતાની પાયમાલી કરવા ઊભા ધાય છે. તેમાં બીજા કોનો દોષ કાઢવો ? ખરેખર મારી જૈન પ્રજાજ મુખ અને અવિચારી છે.” આટલું કહી મહા-દેવી નીચે પ્રમાણે એક સુભાષિત બોલ્યા હતા.

કુરુદયા સંપ્રવૃત્તાનાં નિત્યસાહસકારિણામ્ ।

અવિચાર પ્રધાનાનાં જવેત્ દ્વાનિઃ પદે પદે ॥ ૧ ॥

નહારી રૂઢિએ ચાલનારા, હંમેશાં સાહસ ક્ષમ કરનારા અને અવિચારને મુખ્ય માનનારા માણસોને પગલે પગલે હાની થાય છે. ૧

આ સુભાષિત બોલ્યા પછી, મહેશ્વરી, શાંત થઈ તે સંઘની ચેષ્ટાઓ જોવા લાગ્યા. ક્ષણવાર પછી એક ગૃહસ્થે ઊંચે સ્વરે જણાવ્યું કે, “આપણા ગામમાં કેટલાંએક વિદ્વાન્ સ્ત્રીઓ આવી શકતા નથી અને આપણને તેમના ઉપદેશને લાભ મળી શકતો નથી, માટે તે વિષે કંઈપણ બંધાવણ કરવો જોઈએ.” તે શેઠના

આ વચનો સાંભળી, કોઈ પણ શેડીઓ બોલી શક્યો નહીં. કારણકે, તે વખતે જે સાધુઓ તે ગામમાં હાજર હતા, તેઓ બીજાને આવવા દેવામાં નારાજ હતા; આથી તેમના ભયથી કોઈ પણ તે વખતે બોલી શક્યું નહીં. બ્યારે ઘણીવાર સુધી મૌનની શાંતિ રહી એટલે એક બીજા ગૃહસ્થે આવેશથી બોલ્યાં, “જેને માટે આપણા આ માનવંતા શેઠે કહેલું છે, તે વિષે કાંઈ પણ ઠરાવ થવાની જરૂર છે. બ્યારે આવી ખરી બાબતમાં મૌન ધરી બેસી રહેશો તો પછી તેના નિર્ણય શી રીતે થઈ શકશે? વળી આપણાં ગામની પણ એવી ઇચ્છા છે કે, દર વર્ષે એના એ સાધુઓ જે આતુર્ભાસ્ય કરે છે, તે અચોચ છે. તેમના અતિ પરિચયથી તેઓનું ચારિત્ર દૂષિત થાય છે. વળી બીજા વિદ્વાન્ સાધુઓ તેમને લક્ષને અહિં આવડી શકતા નથી. એટલે આપણા સંઘને પવિત્ર અને મહા વિદ્વાન્ ગુરુઓના ઉપદેશનો અને દર્શનનો લાભ મળી શકતો નથી. તેથી તે વિષે કાંઈ નિયમ બાધવાની જરૂર છે. જો તેના કાંઈ પણ નિયમ બાધવામાં નહિ આવે તો પછી સંઘના લોકોની લાગણી દુઃખાશે.”

સર્વે આ શબ્દો સાંભળી રહ્યા. કોઈ એક પણ શબ્દ બોલી શક્યું નહિં. કણુ વાર પછી એક બે શેડીઓએ વિચાર કરી બોલ્યાં, “હાલ તેને માટે કાંઈ પણ થઈ શકશે નહીં. બીજે પ્રસંગે તે વિષે વિચાર કરવામાં આવશે.”

આ વખતે ઘણાં લોકો ઊંચેશાઈ ગયા. પણ તેઓને અગ્રેસરોએ સમજાવી શાંત પાડી દીધા.

કણુવાર પછી સંઘના આગેવાન ગૃહસ્થો મંહેલા એક શેઠ દેવચંદે ઉંચે સ્વરે બોલ્યાં, “આપ સર્વ શેડીઓએને ખબર છે કે, સુનિ લુપ્થવિજયજીએ મારા વિવાહિત પુત્રને દિક્ષા આપવાને માટે નસાડી મુક્યો છે અને તેને કોઈ એવે સ્થળે છુપાવ્યો છે કે, તેનો પતો લાગી શકતો નથી. આ કામ ઘણું જ વિપરીત થયું છે. મેં વિનયથી પ્રાર્થના કરી, મહારાજને ઘણીવાર કહ્યું છે, તે છતાં તેઓ પોતે ઇનકાર બાય છે. મૃષાદનો ત્યાગ કરનારા સુનિ પોતે મૃષાવાદ બોલે છે. હવે આ વિષે સંઘે વિચાર કરી મને મદદ કરવી જોઈએ. સુનિ લુપ્થવિજયને સમજાવવા જોઈએ. જો સંઘ તે સુનિથી ભય પામી મને મદદ નહીં કરે તો પછી મારે રાજકીય ઇલાજ લેવા પડશે. તેમ કરવાથી પછી આપ સર્વના મન દુભાશે. કારણ કે, રાજકીય ઇલાજમાં આપણા ગુરૂની પૂરેપૂરી ફજેતી થશે, અને ન્યાયાસન આગળ આપણા સુનિઓ દોરાશે. આમ કરવું, એ મને ઉચિત લાગતું નથી. હું જૈન સંઘનો આગેવાન બહુધં તેવું અનુચિત કામ કરું, એમાં સંઘની અને મારી પ્રતિષ્ઠા ન કહેવાય, આ

વિષેતો સંઘે પોતાને વિચાર કરવો જોઈએ. ” આટલું કહી દેવચંદ શેઠ વિરામ પામ્યા; પછી સંઘના સર્વ આગેવાનો વિચારમાં પડી ગયા હતા. ક્ષણવાર પછી દેવચંદ શેઠની શરમને લઈને કેટલાએક શેઠીઆઓ વિચાર કરવા બુદ્ધા પડ્યા અને ઘણી વાર સુધી તે વિષે લાંબી મથાલત ચલાવી. છેવટે એ ચાર આગેવાનોએ દેવચંદ શેઠને દીવાશે આપવા કહ્યું. “ શેઠજી, આખને માટે સંઘે જોવો વિચાર કર્યો છે કે મુનિ હુબ્ધવિજયને સર્વ સંઘે જઈ પ્રથમ વિનંતિ કરવી અને જો તેઓ સંઘની વિનંતિ ઉપર ધ્યાન નહીં આપે અથવા કોઈ જાતની મિથ્યા યુક્તિ કરી, પોતે છટકી જવાતું ખતાવે તો પછી સંઘે તેમને ચોખ્ખા અક્ષરોથી જણાવી દેવું. ”

શેઠીઆઓના આ વચનો સાંભળી દેવચંદ શેઠના મનમાં જરા આશ્વાસન મળ્યું, તોપણ તેમણે જણાવ્યું કે, “ હું ધારૂં છું કે, મહારાજ હુબ્ધવિજય એટલા બધા યુક્તિબાજ છે કે, તેઓ સંઘને એમજ કહેશેકે, “ હું દેવચંદ શેઠના છેકરાને માટે કાંઈ પણ જાણતો નથી. ” મને પૂરેપૂરો અનુભવ છે કે, તેઓ સાધુ થયા છે, છતાં મૃધાવાદથી જરાપણ હરતા નથી. ” દેવચંદ શેઠના આ વચન સાંભળી, એક શેઠીઆએ જણાવ્યું કે, “ દેવચંદભાઈ, તમે કાંઈ પણ તે વિષે ફીકર રાખશો નહીં. અમે મહારાજને બરાબર ચકાશી જોઈશું. તેમની યુક્તિ અમારી આગળ ચાલી શકશે નહીં. વીશા વલ્લિકને વેચનાર કોણ છે ? ” “ તમે જેમ વીશા વલ્લિક છો, તેમ મહારાજ હુબ્ધવિજય પણ વિશા વલ્લિકમાંથીજ સાધુ થયા છે, તેઓ તમારાથી છેતરાય તેમ નથી. તમારે તેમની આગળ ઘણી સંભાળથી વર્તવાતું છે. ” દેવચંદ શેઠે જરા હસતા હસતા કહી દીધું. તે પછી દેવચંદ શેઠે વિસ્તારથી તે વિષે કેટલુંએક ભાષણ કર્યું હતું અને તેમાં વર્તમાન કાળના કેટલાએક સાધુઓના વર્તનની ટીકા કરી હતી.

આ વખતે અંતરીક્ષમાં રહેલા મહેશ્વરી શાસનદેવી ધણાજ ખેડાતુર થયા હતા. વીર શાસનના પવિત્ર ગુરૂઓની આવી અનુચિત પ્રવૃત્તિ જાણી તેઓ અતિશય સંતપ્ત થયા હતા. તેજ વખતે તેઓ આ પ્રમાણે નિઃશ્વાસ નાંખીને એક પદ્ય બોલ્યા હતા—

“ ગતિર્વિચિત્રા કાલસ્ય યયા વિશ્વં વિદંબ્યતે ।

ક ચારિત્રં શિવોલ્લાસં મુનયઃ ક દુરાશયાઃ ” ॥ ૧ ॥

“ અહા ! કાળની ગતિ વિચિત્ર છે, જેથી આ જગત વિદંબના પામે છે. કલ્યાણનો ઉલ્લાસ કરનાર ચારિત્ર કયાં ? અને દુષ્ટ દુહસવાળા મુનિઓ કયાં ? ” ૧

આ પદ સ્વગત બોલી, તેઓ શાત થઇ સંઘની બીજીચેષ્ટાઓ બેવા લાગ્યા, ક્ષણવાર પછી સંઘના એક આગેવાને ઉંચે સ્વરે જણાવ્યું કે, “ હવે સંઘની અંદર નિર્ણયિત કરવાનું કાંઈપણ કાર્ય બાકી રહેતું નથી, માટે આ સંઘના સમાજને વિ-સર્જન કરવામાં આવે છે. ”

આ વખતે એક ગૃહસ્થ ઉંચે સ્વરે બોલી ઉઠ્યો—“ ગૃહસ્થો ! જે કાર્યો ખરીદીને કરવાના હતા, તે કાર્યો અપૂર્ણ રહ્યા છે. આજના સંઘે પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યું નથી, એમ કહેવામાં જરાપણ આંચકો ખાવા જેવું નથી, જે જે કાર્યો અ-વશ્ય કરવાના હતા, તે કાર્યો તરફ સંઘે તદ્દન દુર્લક્ષ આપેલું છે. એમ બેધડક કહી શકાય છે. હવે સંઘને એક ખાશ વિનંતિ કરવાની છે કે, ગૃહસ્થ શ્રાવકોને મોટા ભાગ પોતાના ગૃહસ્થ ધર્મને તદ્દન ભુલી ગયેલો છે, તેને માટે કેટલાએક ઉપદેશકો રાખવાની જરૂર છે. વિદ્વાન્ અને જ્ઞેન શ્રેષ્ઠી તથા રીતિને બલુનારા ઉપદેશકો બે ગામોગામ ફરી શ્રાવકોને પોતાના આચાર વિચારને ઉપદેશ આપ્યા કરે, તો તેથી ઘણો લાભ થવા સંભવ છે. કદિ કોઈ મનમાં શંકા લાવશે કે, ‘ આપણા મુનિ મહા-રાજાઓ બાપ્પાન દ્વારા ઉપદેશનું પવિત્ર કામ કરી રહ્યા છે, તો પછી આપણે ઉપ-દેશક રાખવાની શી જરૂર છે ? ’ તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, આપણા મુનિ મહારા-જાઓનો મોટો ભાગ ગૃહસ્થ ધર્મને ઉપદેશ આપવાની બાનાકાની કરે છે. અને જેઓ પ્રાચીન રીતિને સમજનારા અને શ્રાવકોના ગૃહાવાસનો ઉદ્ધાર કરવાની અ-ભિલાષાવાળા મુનિઓ છે, તેઓની સંખ્યા ઘણીજ ઓછા હોવાથી તેઓ બધા ક્ષેત્રોમાં વિચરી, તેવો ઉપદેશ આપી શકતા નથી. વળી કેટલાએક મુનિઓ સુખશીલ થઇ જવાથી મોટા સેહેર શિવાય લઘુ ક્ષેત્રમાં વસતા નથી. માટે આપણે ઉપદેશકોની યોજના કરવાની જરૂર છે. હું આશા રાખું છું કે. મારી આ વિનંતિ અંગીકાર કરી સંઘ તે ઉપર ધ્યાન આપવા કૃપા કરશે. ” તે ગૃહસ્થ આ પ્રમાણે કહી અંજલિ બેઠી ઉભો રહ્યો, તે વખતે એક તીવ્રસ્વભાવી શેઠીઓ આ પ્રમાણે બોલ્યો—“ અરે ભાઈ ! અમારે તો ઉપદેશકની જરૂર નથી. આપણા મુનિ મહારાજાઓ છે, તે આ-પણા મોટા ઉપદેશકો છે. બીજા ગૃહસ્થ ઉપદેશકોની શી જરૂર છે ? આપણો ધર્મ, આચાર, વિચાર, રીતિ અને રીવાજ સારા છે અને સારી રીતે ચાલે છે. આપણા વર્તનમાં શી ખામી છે ? કે જેથી ઉપદેશકોની જરૂર પડે ? મને તો લાગે છે કે, આપણી કામ જેવી સુખી અને ધર્મી છે, તેવી બીજા કોઈ કામ નથી. આપણા જેવી બીજા કોઈની પ્રવૃત્તિ નથી. આપણાં ધર્મનો ઉલ્લાસ વધતો જાય છે અને પ્રતિદિન આપણી ચઢીઆવી થતી જાય છે. પેહેલા એજ વિચારો કે, આપણા જેવા વરવેહા-ઓ કોના થાય છે ? આપણા જેવા રૂપીઆ કોણ ખર્ચે છે ? આપણાંજેવા ઘી બોલી-

ને રૂપીઆ ક્યાં ઉપજે છે ? અને આપણા જેવા ઉત્સવો બીજે ક્યાં છે ? માટે આપણે ઉપદેશકની જરૂર નથી. સંઘમાં આવી ઉપદેશકની વાત લાવવીજ ન જોઈએ. ”

આટલું કહી તે શેઠ વિરામ પામ્યો, એટલે પેલો ગૃહસ્થ ઉત્કેશધને બોલ્યો — ‘જરે શેઠ ! નમે શું બોલો છો ? તમારા જેવા શેઠીઆઓએજ જેન કામની આવી અધમ દશા કરી છે. ઉપર ઉપરથી બધું સાફ દેખી અને તેથી સંતોષ માની આર્હત ધર્મની અવનતિ કરેલી છે. આપણે કેવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છીએ ? તે તમારા જોવામાં આવતું નથી. તમારા નેત્રો ઉપર કાંઈ વિચિત્ર જાતના પડલ આવી ગયા છે. તમે પોતે પૈસાવાળા છો, અને સુખી છો એટલે સર્વને તેવા દેખો છો, પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોશો તો તમોને ખાતરી થશે કે, જેન પ્રબળો સામાન્ય વર્ગ કેટલો દુઃખી છે ? તેમજ તમારી જેન કોમમાં કેટલા બધા હાનિકારક રીવાજો પેશી ગયા છે ? અને તેનાથી કોમની કેટલી પાચમાલી થાય છે. તેનો પણ ખ્યાલ આવશે. ધનાઢ્ય વર્ગનો થોડોઘણો ભાગ મુખી હોવાથી સ્વાર્થી અને યશ હુબ્ધ સાધુઓના ઉપદેશથી તેઓ કીર્તિને માટે ધનનો વ્યય કરી ઉત્સવો કરે છે, અને મોટા વરઘોડા ચડાવે છે, તેથી તમોને બાહ્ય આડંબર મોટો લાગે છે અને તેને લઈને ધર્મનો ઉદ્ધોત્ત દેખાય છે, પણ વસ્તુતાએ તે બધું સોજાથી નાડ થવા જેવું છે. અંદર જેન કોમ અનેક જાતના દુઃખોથી પીડાય છે. નિર્ધન માખાપો પોતાના પુત્રોને અશક્તિને લઈને જીતી ફેળવણી આપી શકતા નથી. સામાન્ય ફેળવણી લેનારા છોકરાને માસિક ફી આપવાનો થોડા થતા નથી. અભ્યાસના સાધનો મેળવવાને તેમને ભારે મુશ્કેલી નડે છે. એક સામાન્ય ટુંક પગારની જગ્યા ખાલી પડવાના ખખર જાણી, નિર્ધન જેનોના પુત્રો તરફથી સંકટો અરજીઓ પડે છે કેટલાએક ગાળ અને મુલાનો માખાપની અશક્તિને લઈને પોતાના અભ્યાસને છોડી માત્ર પાંચ સાત રૂપીઆની વાણીતરી કરવા તૈયાર થાય છે. તેમાં વચલી સ્થિતિના ગૃહસ્થોના દુઃખનું તો વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી. તેઓ પૂર્વની પ્રતિષ્ઠાને લઈને ધર્મોદ્ધાનો આશ્રય લઈ શકતા નથી અને તેમને વ્યવહારિક કાર્યોમાં જીભા રહેવું પડે છે, આથી તેમની સ્થિતિ ઘણીજ કઠંગી થઈ ગઈ છે. તે છતાં તમે ઉપર ઉપરના આડંબરને જોઈ સર્વ પ્રકારના સુખનું વર્ણન કરો છો, એ આશ્ચર્યની વાત છે. એક ગુર્જર કવિએ જેનોની સ્થિતિનો ચિતાર આપ્યો છે, તે સાંભળો,—

ચોપાઈ.

વિનતિ ધરજો સર્વે કાન, આપો સત્વર સર્વે ધ્યાન.

મોટી જગત્માં જૈનની કામ, અધમ દશામાં તેનો હોમ.

બાળ લગનથી થાયે નાશ; ક્યાન ન આપે તેમાં ખાશ.
 મરણની પાછળ જમવા બંધ; લેશ મળીને દાહાડો ખાય.
 નિર્ધનતા ની પીડા પડે; તેથી સઘળા દુઃખો નડે.
 સ્હાય વિના નવ વિધા મળે; દુઃખથી રાંકા લેશા ભળે.
 વચલા વર્ગે પીડા વણી; વર્ણવી બંધ નહી તે તણી.
 ધનવંતો નહી આપે સ્હાય; જૈનની કેમ તણો લય થાય.

ધર્મ બંધુઓ, આ કવિતાનું મનન કરી તમારી કેમના ઉદયને માટે પ્રયત્ન કરજો. સ્વાર્થી સુનિષ્ઠાના ઉપદેશની રાહ જોશો નહીં. આપણા ધાર્મિક અને વ્યવહારિક ઉદયની ઇચ્છા રાખનારા સુનિષ્ઠા વણાં થોડા છે. સાધુઓનો સ્વાર્થી સમાજ થોડો છે, સ્વાર્થી સાધુઓને અતુસરનારા શેઠીઓની સંખ્યા પણ વિશેષ છે. ધર્મ બંધુઓના અંતરની દાઝ બાણનારા અને તેમની દુઃખી સ્થિતિનું મધ્યસ્થપણે સૂક્ષ્મ દર્શન કરનારા થોડા છે.”

તે શ્રદ્ધસ્થ આ પ્રમાણે કહી વિરામ પામ્યો, તેવામાં પેલો શેઠ બંધુ કોધાનુર બન્યો હોય, તેમ આક્ષેપ કરી ઊઠ્યો.

“અરે ભાઈઓ, આ શ્રદ્ધસ્થ માફ અપમાન કરીને આવા શબ્દો બોલે છે, તેને માટે સંઘ વિચાર કરવો જોઈએ. માફ અપમાન થાય, એ બધા સંઘનું અપમાન થયા. જેવું છે, કારણ કે, હું સંઘનો એક આગેવાન છું આવા અવિચારી અને આવળા લોકોને સંઘ વચ્ચે બોલતા અટકાવવા જોઈએ.” તે શેઠ આપ્રમાણે કહેતો હતો, તેવામાં અંતરીક્ષમાંથી નીચે પ્રમાણે એક ધ્વનિ પ્રગટ થઈ આવ્યો.

“અવધા અવિચારાત્ત પદ્મપાતવિધાયિનઃ ।

યત્ત શ્રેયસરા લોકાઃ સહિ સંયો વિદંચ્યતે ” ॥ ૧ ॥

“જ્યાં અધમ, અવિચારી અને પદ્મપાત કરનારા લોકો અશ્રેયસર હોય છે, તે સંઘ વિદંબતા પામે છે.” ૧

આ ધ્વનિ સાંભળી, બધે સંઘસમુદાય ચક્રિત થઈ ગયો; અને ચારે તરફ પ્રાંતિથી દૃષ્ટિઓને પ્રસાર થવા લાગ્યો. સ્થૂણવાર પછી પુનઃ તેજ ધ્વનિ થયો. તે ઉપરથી સર્વના મનમાં વિશેષ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું. પેલો શેઠતો પોતાના હૃદયમાં ભયભીત થઈ ગયો ભયથી તેનું શરીર કંપવા લાગ્યું. બીજાઓ વિવિધ બલતા તર્કવિતર્ક કરવા લાગ્યા. તેવામાં નીચે પ્રમાણે સુર્વેશ વાણી પ્રગટ થઈ

અરે ! અવિચારી શેઠીઆઓ, તમારી અવિચારી પ્રવૃત્તિ જોઈ, મને ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. આર્હત ધર્મના સંઘંધની આવી અનુચિત ચેષ્ટાઓ જોઈ મારું હૃદય વિશેષ પરિતાપ પામે છે. તને ચતુર્વિધ સંઘના અંગભૂત હોઈ આવા અયોગ્ય વર્તનો કરો, એ તમોને લજ્જા કરનારું છે. સંઘ શી વસ્તુ છે ? અને સંઘનું કર્તવ્ય શું છે ? એ તમારા જાણવામાં નથી, એ કેવી દીલગીરી ? તમારા જેવા આ-જેવાનો સંઘ નામને ધારણ કરી, સત્તાધીશ બને છે, પણ સંઘના સ્વરૂપથી તમે તદ્દન અજ્ઞાત છો. તમારા ટોળાને સંઘનું પવિત્ર નામ આપવું, એ શંકા જેવું છે. તમે માત્ર ક્ષારસ કરવા એકઠા થયા છો. તમોએ બહોં એકઠા મળીને શું કર્યું ? તે કહી બતાવો. તમે કાંઈ પણ કર્યું નથી, માત્ર ભોગા મળી સત્તાનું નાટક ભજવી બતાવ્યું છે. આ તમારા સમાજમાં કેટલાએક ઉત્તમ અને સદ્વિચાર ધરાવનારા ગૃહસ્થો રહેલા છે, પણ શ્રાવક પ્રજાના કમ નશીએ તેમને અગ્રેસર પદ મળ્યું નથી, એટલે તે ખીચારાના વિચારો નિર્ધન પુરૂષોના મનોરથોની જેમ ઉત્પન્ન થઈને લય પામી જાય છે. આ વખતે તેઓમાંથી કેટલાએક વિચારો સાંભળી, મને સં-તોષ થયો છે. હું મારા સામર્થ્યથી તમે બધાને સંઘના અગ્રેસર પદ ઉપરથી ભ્રષ્ટ કરું છું. અને તે ઉત્તમ પુરૂષોને તમારા પદ ઉપર આરૂઢ કરું છું. અરે માત્રા વગર-ના શેઠીઆઓ ! તમે હુવેથી આવા પવિત્ર સંઘમાં આવશો નહીં. તમારા અભાવથી આ નગરની જૈન પ્રજા સુખી થશે અને મારા શાસનની શોભા વધશે. અરે અજ્ઞાની શેઠીઆઓ ! તમોને મારે માટે અનેક જાતની શંકાઓ થતી હશે, ‘હું કોણ છું’ એ જાણવાનો ઇન્તજ તમારા અજ્ઞ હૃદયને આક્રુણ-વ્યાક્રુણ કરતી હશે, તેથી મારે તમોને જણાવવું જોઈએ કે, હું શ્રી વીર શાસનની અધિષ્ઠાત્રી છું. શાસન દેવીના નામથી હું પ્રખ્યાત છું. વર્તમાનકાળે વિપરીત દશામાં આવી પડેલી જૈન પ્રજાને પ્રત્યક્ષ જોવા હું પ્રવાસ કરવા નીકળી છું. મારો આ પ્રવાસ કેટલેઅંશે સફળ નીકળે છે, તે હવે જોવાનું છે. આજ સુધીમાં કરેલા પ્રવાસનાં મને જોઈએ તેવો સંતોષ મળ્યો નથી. તે છતાં હજી મારી આશા નિષ્ફળ થઈ નથી. આ વખતે તમારા સંઘની વ્ય-વસ્થા જોઈ, મને ભારે ખેદ થયો છે. તથાપિ હું આશા રાખું છું કે, તમે સર્વે મારા ઉપદેશને ગ્રહણ કરી, ઉત્તમ પ્રકારે પ્રવર્તન કરશો.

મહેશ્વરી આટલું કહી એક મકુર સુભાષિત બોલ્યા હતા—

“ વિદ્યાવિનોદ રસિકા રસિકાઃ સ્વર્ગે

નિત્યં પરોપકૃતિતત્પરમાનસા યે ।

તેષાં સદાગ્રપદમસ્તુ મહાસમાજે

અન્યે વિઠંબનકરા હિ જવંતુ દૂરે ” ॥ ૧ ॥

“જેઓ વિદ્યાના વિનોદમાં અને પોતાના ધર્મમાં રક્ષક છે અને જેઓના મન પરીપકાર કરવામાં તરફ છે, તેઓનું અગ્રપદ હંમેશા મોટા સમાજમાં હો. તે શિવાયના વિક્ષેપન કરનારા પુરૂષો દૂર રહેા.” ૧

મહેશ્વરી આ સુશાષિત બોલી વિરામપામ્યા એટલે એક સુશિક્ષિત તરૂંએ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી—

“નમઃ સ્વધર્મરક્ષિત્ર્યૈ કર્મવંધતે નૃણામ્ ।

ધર્મોદ્યોતકરાયૈ શાસન દેવ્યૈ યજ્ઞોજુષે ” ॥ ૧ ॥

“સ્વધર્મની રક્ષા કરનારી, મનુષ્યોના કર્મના બંધને હરનારી, ધર્મને ઉદ્ધોત કરનારી અને યજ્ઞસ્વી એવી શાસનદેવીને નમસ્કાર હો.”

આ સ્તુતિ ક્યાં પછી તે વિદ્વાન્ વિનયથી બોલ્યો—“શાસનેશ્વરી, આપે કૃપા કરી અહીં આગમન કર્યું, તેને માટે અમે સર્વે કૃતાર્થ થયા છીએ, અને આપની હિંચ વાણી સાંભળી, અમે પવિત્ર થયા છીએ. અવ્યવસ્થાથી ચાલતા આ સંઘના આગેવાનોને માટે આપે જે જે વચનો કહ્યા, તે ઘટિત છે. વ્યવસ્થા પૂર્વક ચાલવાને માટે અમે ઘણો વખત થયા અગ્રેસરોને વિનવીએ છીએ, તોપણ તેઓ અમારી તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે, આજે આપે બંને પધારી અમેને જે સહાય આપી છે, તેને માટે આપનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો થોડો છે. આપની આ સહાયથી અમેને કિતમ પ્રકારનું બળ પ્રાપ્ત થયું છે અને હવે અમે અમારા વિચારોની સફળતાની પૂર્ણ આશા રાખીએ છીએ. ધર્મ માતા, હવે કૃપા કરી, આપના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવો અને આ સંઘની સુધારણા થાય, તેવો ઉપદેશ આપો. આપની હિંચ વાણીનો ઉપદેશ અમારા હૃદય ઉપર ઉત્તમ પ્રકારની અસર કરશે અને પંચમકાળનો પ્રભાવ સર્વથા દૂર થઈ જશે.”

તે વિદ્વાન્ ના આવા વચનો સાંભળી મહેશ્વરી પ્રસન્ન થઈને બોલ્યા—“ભદ્ર, તારી મનોવૃત્તિની ઉચ્ચતા જોઈ મારા મનમાં અતિશય સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને મારા હૃદયની લાગણી ચિત્તોન્નિત થાય છે. આ સંઘના અગ્રેસરો મુગ્ધ હૃદયના અને અદ્ય મતિવાળા છે તોપણ તેઓ પરિણામે ભવી આત્માઓ છે, એટલે સર્વરીતે સાધ્ય થઈ શકે તેવા છે. તેથી તમે સર્વને હું પ્રત્યક્ષ દર્શન આપવાની ઇચ્છા રાખું છું. વળી આ જિનચેલની પવિત્ર ભૂમિ છે અને અહિં દેવાધિદેવ સન્નિધિ છે, તેથી મને પ્રત્યક્ષ થવામાં વિશેષ આનંદ આવે છે. નહીં તો આ સ્થળે કેટલાએક મારા પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાના પૂર્ણ અધિકારી નથી.” આટલું કહી તે મહાદેવી નીચેનું પદ બોલતા સંઘના સમાજ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ થયા હતા—

“ દેવાધિદેવસાંનિધ્યાત્ આર્હતી ધર્મજ્ઞાવના ।

સદા પુષ્ટિપતી ભૂયાદ્ જૈનં જયતુ શાસનમ્ ” ॥ ૧ ॥

“ દેવાધિદેવ શ્રી જિનેશ્વરના સાંનિધ્યથી આર્હત ધર્મની ભાવના સદા પુ-
ષ્ટિવાળી થાયો અને જૈન શાસન જય પામો. ” ૧

મહેશ્વરી શાસનદેવીના પ્રત્યક્ષ દર્શનથી સર્વે તોજનો પુનઃ પ્રસરી ગયો.
દિવ્ય તોજના ઓપથી ચાલ્યો ચોક, પ્રકાશિત થઈ ગયો. તેમનું દર્શન થતાંજ સર્વ
સંઘના લોકો આદીશ્વર પ્રભુની જય યોદ્ધાવી ઊભા થયા અને અંબલિ બેઠી તે
મના દર્શન કરવા લાગ્યા. ‘ શાસનદેવીનો જય થાયો. ’ એમ કહીને એ વિદ્વાન ગૃહ-
સ્થે નીચે પ્રમાણેના પદથી સ્તુતિ કરી.

“ જયિની જયદાત્રી ચ મનોજયવિધાયિની ।

સર્વારિષ્ટપ્રજાંત્યૈ ચ જીયાચ્છાસનદેવતા ” ॥ ૧ ॥

“ જયવતી, જય આપનારી અને મનનો જય કરનારી શાસન દેવી સર્વ અ-
રિષ્ટની શાંતિને અર્થ જય પામો. ૧ ”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કર્યા પછી તે વિદ્વાને વિનયથી જણાવ્યું, હે ધર્મેશ્વરી ! હે
શાસનેશ્વરી, આપના દિવ્ય દર્શન કરી અમે સર્વે કૃતાર્થ થયા છીએ. આવા વી-
ષમ કાળમાં આપના દિવ્ય દર્શનનો લાભ મળે, એ કાંઈ સાધારણ નથી. આ
સમયે મર્ત્યલોકવાસીઓને દેવતાના દર્શન થવા અત્યંત દુર્લભ છે. હવે
કૃપા કરી આપે જે દિવ્ય દર્શન આપ્યાછે, તેવીરીતે વિશેષ કૃપા કરી, આપની દિ-
વ્ય વાણીને ઊપદેશ સંભળાવો. આપના ઉપદેશથી અમારું શ્રાવક જીવન સફળ
થશે અને અમે અધમ દશામાંથી મુક્ત થઈ શકીશું.”

આ પ્રમાણે કહી તે વિદ્વાન ગૃહસ્થ વિરામ પામ્યો. એટલે ભગવતી શાસન
દેવી મુખમુદ્રા ઉપર પ્રસન્નતાના ચિન્હો દર્શાવતા ગોઠ્યા—“ ભદ્ર શ્રાવકો,
તમારા હૃદયમાં આત્માના ઉદ્ધારની ઇચ્છા ભગ્નત છે, એ જાણી મને સંતોષ થાય
છે અને સંતોષને લઈને મારામાં ઉપદેશ આપવાની ઇચ્છા પ્રગટ થાય છે. આ
સમયે તમારા સંઘની સ્થિતિ બેઠ મને તમારી પર દયા આવે છે અને તે દયાનો
આવેશ મારી ઉપદેશ વાણીને પ્રેરણા કરે છે. તમારામાના ઘણાંઓ ગૃહસ્થ-
ધર્મને ખીલકુલ જાણતા નથી. તે ગૃહસ્થ ધર્મની અજ્ઞાનતાને લઈને તેઓ પો-
તાના કર્તવ્યથી વિમુખ થઈ જાય છે અને તદ્દન ધર્મહ્રષ્ટ બની જાય છે. ગૃહસ્થો,

મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ તમારા ધર્મને માટે કેવા લેખ લખેલા છે, તેનાથી તમે તદ્દન અજ્ઞાત રહો છો, એ ઘણાંજ ખેદની વાતો છે. તે મહાનુભાવની સૂત્રવાણી તમારે સર્વદા સ્મરણ કરવી જોઈએ અને સર્વદા તેના અભ્યાસી થવું જોઈએ. તે મહાત્માના રચેલા ધર્મચિંહ અથવા ત્રીજા અધ્યાયમાં ગૃહસ્થધર્મ વિધિનું સ્વરૂપ બતાવેલું છે, તે તમારે અવલુ કરી મનન કરવા યોગ્ય છે. આ સમયે હું તમોને તે વિષેજ બોધ આપવા ઈચ્છા રાખું છું. એ તમે એ ઉપદેશ હૃદયમાં સ્થાપિત કરશો તો તમોને તમારા ગૃહસ્થધર્મ સાથે કર્તવ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે અને પછી જો એને ક્રિયામાં મુકશો તો તમારું પ્રવર્તન ઉચ્ચ કોટિમાં આવવાથી તમે તમારા જીવકલ્પવનને સુધારવા સમર્થ થઈ શકશો. જેથી તમોને આ પદ યથાર્થરીતે લાગુ પડશે. આટલું કહી ભગવતી શાસનદેવી આ પ્રભાણે તે પદ બોધ્યા હતા-

“સ્વધર્મજ્ઞઃ સદાચારે વર્તમાનો દિવાનિજ્ઞઃ ।

જનયન્ જયી સ સ્યાચ્છ્રાવકો જાવકો જીવિ” ॥ ૧ ॥

“સ્વધર્મને જાણનાર અને અહર્નિશ સદાચારમાં વર્તતો ભાવિક આવક આ પૃથ્વી ઉપર ઉભયલોકમાં જય પામે છે.” ૧

ગૃહસ્થો, પ્રથમ તમારે જાણવું જોઈએ કે, કેવો પુરૂષ ધર્મને અહલુ કરવામાં પ્રવર્તે છે ? જે ગૃહસ્થનું પાપ ધર્મના અવલુથી નાશ પામેલું છે, જેણે તરવને જાણેલું છે એવો યશસ્વી આતા પુરૂષ ઉત્કૃષ્ટ સ્વેચ્છાને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી “આ જગતમાં ધર્મજ અહલુ કરવા યોગ્ય છે,” એમ જાણી એ ધર્મને વિષે તેની ભાવથી ધૃષ્ટ થાય છે, પછી પોતાની શક્તિને દૃઢ વિચાર કરી તે ધર્મને અહલુ કરવામાં પ્રવર્તે છે. પરહિત કરવામાં ઉદ્ધમવંત એવા ભગવાન્ જિનેશ્વરેએ ‘ધર્મના કૃણના સાધક યોગ્ય પુરૂષોજ છે’ એવો વિચાર કરી તેવા પુરૂષોને ધર્મને યોગ્ય કહેલા છે. બીજા પુરૂષોને ધર્મ યોગ્ય કહેલા નથી.

ગૃહસ્થો, પ્રથમ તો તમારે વિધિથી ધર્મનું અહલુ કરવું જોઈએ. પછી સમ્યગ્ દર્શન સંપાદન કરવું. જ્યારે તમારામાં સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત થશે પછી અણુમત વગેરેનો અંગીકાર કરવો. અહિં તમને શંકા થશે કે, તે સમ્યગ્ દર્શન શાથી પ્રાપ્ત થાય છે ? અને તેને માટે શા ઉપાયો લેવા જોઈએ ? તેના સમાધાનમાં મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે,

“જિન વચન શ્રવણાદેઃ કર્મક્રયોપશમાદિતઃ
સમ્યગ્દર્શનમિત્તિ.”

“ જિન વચનના અવધ્યાદિકથી અને કર્મના ક્ષયોપશમથી સમ્યગ્દર્શન થાય છે. જ્યારે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે માણસને તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા ઉપજે છે, ખોટો કહાણહુ દૂર થઈ જાય છે, શુદ્ધ વસ્તુ જણાઈ આવે છે, તીવ્ર કલેશથી રહિત થવાય છે, ઉત્કૃષ્ટ અર્થનો અભાવ થાય છે અને આત્માના શુભ પરિણામ ઉદ્ભવે છે. ગૃહસ્થો ! આ સ્થળે તમારે ત્રણ ભાવ સમજવાના છે. ક્ષાયિક ભાવ, ઉપશમ ભાવ અને ક્ષયોપશમ ભાવ. તેમાં ક્ષાયિક ભાવ યુગાઈ ગયેલા અગ્નિના જેવો છે, ઉપશમ ભાવ રાખથી ઢંકાઈ ગયેલા અગ્નિના જેવો છે અને ક્ષયોપશમ ભાવ થોડા યુગાઈ ગયેલા અને થોડા વેરાઈ ગયેલા અગ્નિના જેવો છે. તે સમ્યગ્દર્શનના પાંચ લક્ષણો છે. જેને એ દર્શન પ્રાપ્ત થયું હોય, તેનામાં પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય—એ પાંચ લક્ષણો ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે આવા ઉત્તમ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય, ત્યારે તે પુરૂષને ગુરૂએ અભુવ્રતના સ્વરૂપને સમજાવી તેને તેનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ. જો તે પંચ મહાવ્રતો લેવાને સંપૂર્ણ હોયતો તેને આરિત્ર આપવું, નહીં તો તેને ગૃહસ્થ ધર્મનો ઉપદેશ કરવો યોગ્ય છે. જો પોતે આરિત્ર લેવા સમર્થ હોય તો તેને કેવળ અભુવ્રત આપવા ન જોઈએ. તેમ કરવાથી યતિ ધર્મમાં અંતરાય કરવાનો દોષ લાગે છે; તેમજ શ્રાવક ધર્મને વિષે રહેલા સાવધ અંશની અનુમોદના કરવાનો પણ દોષ લાગુ પડે છે. જો તે કહેવામાં ન આવે તો બંને ધર્મના રૂળથી રહિત એવો આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે. આ સમયે ઉપદેશ ગુરૂએ ઘણો વિચાર કરવાનો છે. તેને માટે ભગવાન્ની આજ્ઞા આ પ્રમાણે છે—

“ઉપદેશ ગુરૂએ પોતાને ઉપદેશ કરતાં શ્રમ પડશે, એવો વિચાર કર્યા વગર સદ્ગા કહ્યાણુનો ઉપદેશ કરવો. હિંતનો ઉપદેશ કરનાર ગુરૂ પોતાનો અને બીજાનો અનુબંધ કરે છે.”

ભગવાન્ના વચનના પ્રમાણથી અભુવ્રત લેવા આવેલા પ્રાણીને તે અભુવ્રત આપવાથી દોષ લાગતો નથી. અભુવ્રતાદિકની પ્રાપ્તિને માટે પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિ કરવામાં આવે છે. યોગ શુદ્ધિ, વંદન શુદ્ધિ, નિમિત્ત શુદ્ધિ, દિક્ક શુદ્ધિ અને આગાર શુદ્ધિ—એવા તે પાંચ શુદ્ધિના નામ છે. મહાનુભાવ ટીકાકાર તે શુદ્ધિઓની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપે છે— મન, વચન તથા કાયાના વ્યાપાર યોગની શુદ્ધિ એટલે ઉપીયોગ સાથે ત્વરા રહિત ગમન કરવું, વાણીથી નિર્દોષ ભાષણ કરવું, અને મનથી શુભ ચિંતવન કરવું. ઇત્યાદિ જે પ્રવૃત્તિ તે યોગ શુદ્ધિ કહેવાય છે. કષ્ટના વગર એક બીજાને મળી ન જવાય, તેમ પ્રણિપાત કરવો, ઢંઠકનો ઉચ્ચાર કરવો, અને પ્રાંતિ રહિત કાચોત્સર્ગ કરવો, એ વંદન શુદ્ધિ કહેવાય છે. તત્કાળ

ઉપજ થયેલ શંખ તથા નોખત વગેરેનો શબ્દ સાંભળવો, પૂર્ણ કુંભ, ઝારી, છત્ર, ક્વજ અને ચામર વગેરેનું અવલોકન કરવું. અને મુગધી દ્રવ્યનું આપ્રાણ કરવું, તે નિમિત્ત શુદ્ધિ કહેવાય છે. પૂર્વ તથા ઉત્તર દિશાનો અને જિન તથા જિન ચૈત્ય જેમાં રહેલે હોય એવી દિશાનો આશ્રય કરવો. અને રાજા વગેરેના અભિયોગથી પચ્ચખાણને અપવાદમાં મુકવા, તે આગાર શુદ્ધિ કહેવાય છે. આ પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિ કર્યા પછી આવકે દેવ શુરૂ વગેરેને ઘટે તેવો ઉપચાર કરવો. અને પાંચ અણુ-મત પાળવા, સ્થૂળ હિંસા વગેરેથી વિરામ પામવું, તે પાંચ અણુમત કહેવાય છે.

ગૃહસ્થો! આ પ્રમાણે ચોખ્ખતાને પ્રાપ્ત કરી, તમારે દિશા પરિભ્રમણ, લોગો-પલોગનું પરિભ્રમણ, અને અનર્થ દંડથી વિરમણ—એ ત્રણ શુભુમત અને સામા-યિક, દેશાવકાશિક, પોષધ અને અતિથિસંવિભાગ—એ ચાર શિક્ષામત ગ્રહણ કરી પાળવા. એ મતો ગ્રહણ કરી તેમને અતિચાર લાગવા દેવા નહીં. સમ્યગ્દ્રષ્ટિ વાળા પુરૂષોને શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, અન્યમતિની પ્રશંસા અને તેમનો પરિચય એ પાંચ મુખ્ય અતિચાર છે. તેમજ અણુમત, શુભુમત તથા શિક્ષામતની વિશેષ પણ પાંચ પાંચ અતિચાર રહેલા છે, તે અતિચારનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. બાંધવું, તાડન કરવું, શરીરને છેદવું, અતિભાર ભરવો અને અજ્ઞ પાનનો અટકાવ કરવો એ પાંચ અતિચાર પહેલા મતના છે. મિથ્યા ઉપદેશ આપવો, ખાનગી વાત પ્રગટ કરવી, ખોટા લેખ લખવા, ચાપણુ ઓળવવી અને પોતાની સ્ત્રીની શુભ વાત બાહ્ય પ્રકાશવી એ પાંચ અતિચાર બીજા અણુમતના છે. ચોરને મદદ આપવી, ચોરેલી વસ્તુ સંઘરવી, પોતાના રાજ્યના શત્રુના રાજ્યમાં સામેલ થવું, વધારે ઓછા લેવા દેવા માટે ખોટા માપ રાખવા અને હલકી વસ્તુ આપી તેના જેવી દેખાતી ભારે વસ્તુ લેવી, એ પાંચ અતિચાર ત્રીજા અણુમતના છે. પારકા છેકરાનો વિવાહ કરી આપવો, પેસા આપી રાખેલી વેશ્યા તથા પર સ્ત્રી સાથે વિષય લોગવવો, લિંગ તથા ચૈતિય ચિવાચના બીજા અંગનો સંલોગ કરવો અને મૈથુનની તીવ્ર અભિલાષા રાખવી—એ પાંચ અતિચાર ચોથા અણુમતના છે. ખેતર, ઘર, રૂપું, સોહું. ધન, ધાન્ય, દાસ, દાસી, આસન અને શય્યા વગેરેનું જે પ્રમાણ કથું હોય, તેનું અતિક્રમણ કરવું, એ પાંચ અતિચાર પાંચમાં અણુમતના છે. ગૃહસ્થો! આ પાંચ અણુમતોના પચ્ચીશ અતિચારોનો ત્યાગ કરી તે મતોને શુદ્ધરીતે પાળજો.

ઉંચું, નીચું, તિરકું, જે ક્ષેત્ર હોય, તેનો વ્યતિક્રમ કરવો, ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કરવી અને વિસ્તરણ થવું એ પાંચ અતિચાર પહેલા શુભુમતના છે. સચિત, સચિત્તસાથે બંધાએલું, સચિત સાથે મિશ્રણ થયેલું, મદિરાના સંધાન વગેરેની સાથે મળેલું

અને અરંધુ' કાર્યુ' અને 'અરંધુ પાકુ'—એ પાંચ અતિચાર ધીબ ગુણવ્રતના છે. કામને ઉદ્દીપન કરવો, નેત્રાદિકની વિહંબન ક્રિયા, વાચાળપણ, અવિચારી વર્તન અને અધિક ઊપયોગ એ પાંચ અતિચાર ત્રીબ ગુણવ્રતના છે. ગૃહસ્થો ! એ ત્રણ ગુણવ્રતના અનિચારોનો ત્યાગ કરજો.

મન, વચન અને કાયાનાં યોગલુ' પાપમાર્ગે પ્રવર્તીવવું, દુઃપ્રશ્નિધાન, અનાદર અને સ્મરણનો નાશ, એ પાંચ પેહેલા શિક્ષાવ્રતના અતિચાર છે. પોતે નિયમિત કરેલા ક્ષેત્રની બાહર રહેલા ક્ષેત્રમાંથી કાંઈ મંગાવવું, તેવી રીતના ક્ષેત્રમાં સેવકને મોકલવો, શબ્દ સંભળાવવો, રૂપ દેખાડવું અને કાંકરા વગેરે પુદ્ગલ નાંખી સમજૂતી આપવી, એ પાંચ અતિચાર ધીબ શિક્ષાવ્રતના છે. જ્યેષ્ઠ વગરના અને નહીં પ્રમાણેલા સ્થાનમાં મળમૂત્રાદિ પરકવવા, તેવા સ્થાનમાંથી ધર્મના ઊપકરણ લેવા તથા મુકવા, સ્થાપના એવા વિના અને પ્રમાણથી વિના તેનો ઊપયોગ કરવો, પૌષધ—ઊપવાસનો અનાદર કરવો અને સ્મરણલુ' અનુસંધાન ન રાખવું, એ પાંચ અતિચાર ત્રીબ શિક્ષાવ્રતના છે. સાધુને આપવા યોગ્ય વસ્તુને સચિત ઊપર મુકવી, તેને સચિત વસ્તુવડે ઢાંકવી, પોતાની વસ્તુને પારકી વસ્તુ કહેવી, મત્સરભાવ રાખવો અને કાળનો અતિક્રમ કરવો, એ પાંચ અતિચાર ચોથા શિક્ષાવ્રતના છે.

ગૃહસ્થો ! આ અતિચારોનો ત્યાગ કરી તમારે એ બધા વ્રતો પાળવાં જોઈએ. એ પાળવામાંજ ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ કહેવાય છે, એ વ્રતોને પાળવામાં અતિચારોથી ધણી સંભાળ રાખવાની છે. અતિચારો કિલકટકર્મના ઉદયથી થઈ આવે છે અને સમ્યક્ત્વના સામર્થ્યથી તેમનો જય કરી શકાય છે. એજ કારણથી ગૃહસ્થ શ્રાવકે અનુષ્ઠાનને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ગૃહસ્થો ! જે પુરૂષો એ પ્રમાણે વર્તે છે, તેમની સામાન્ય ચેષ્ટાઓ કેવી જોઈએ, તેને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ કેટલાએક સૂત્રો લખેલા છે. તેઓ જણાવે છે કે, પ્રથમ ચેષ્ટાને માટે લખે છે કે, પ્રથમ કહેલા ગૃહસ્થ શ્રાવકે સરખા ધર્મવાળા પુરૂષોની વચ્ચે નિવાસ કરવો જોઈએ. અને પોતાના સાધર્મિ' બંધુઓ ઉપર વાત્સલ્ય રાખવું જોઈએ. મારે આ પ્રશ્નને જણાવવું જોઈએ કે, આ 'સંઘના આગેવાનો પોતાના આશ્રય તળે રહેલા ધર્મબંધુઓની તરફ ધીલકુલ વાત્સલ્ય રાખતા નથી, તે ખુલ્લેખુલ્લું જણાઈ આવ્યું છે. અહિં કેટલાએક ગૃહસ્થોએ પોતાની અગવડતા દૂર કરવાને માટે જુદી જુદી વિનંતિ પૂર્વક ફરીયાદ કરી તોપણ દુરાચારી આગેવાનોએ તે તરફ ધીલકુલ ધ્યાન આપ્યું નહીં. તેઓએ પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તન કર્યું. આ ઉપરથી સાબીત થાય છે કે, તેમના હૃદયમાં સાધર્મિ' બંધુઓ

તરફ ખીલકુલ વાત્સલ્ય નથી. ગૃહસ્થો ! આજઠાલ અલપમતિ ગૃહસ્થો સાધર્મિ વાત્સલ્યનો ખરો અર્થ જોટલોજ સમજે છે કે, તેમને અમુક દિવસે જમાડયા, જોટલે વાત્સલ્ય થઈ ચુક્યું. પણ સાધર્મિ વાત્સલ્યનો અર્થ એવો થતો નથી. તેનો ખરો અર્થ એ છે કે, પોતાના સાધર્મિ બંધુઓને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા. તેમને કોઈ જાતની અગવડતા આવતી હોય તેમાંથી તેમનું રક્ષણ કરવું. સંઘના આગેવાનો આ ખરા અર્થને જીદી ગયા છે; જોમ નિઃશંકપણે કહી શકાય છે. આ વખતે આ સંઘના આગેવાનોએ પોતાના આશ્રિતોની અરજ ઊપર કાંઈપણ ધ્યાન આપ્યું નહીં અને પોતપોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તન કર્યું, એ તેમણે સાધર્મિ વાત્સલ્યનો ભંગ કર્યો છે અને મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિની આજ્ઞાનો લોપ કર્યો છે; એ ઘણીજ દીલગીરીની વાતો છે.

ગૃહસ્થો ! સાધર્મિવાત્સલ્ય એ આર્હત ધર્મમાં સારરૂપ ગણાય છે. એક વિદ્વાન આખા જૈનધર્મનો સાર એમાં છે ? તેને માટે આ પ્રમાણે લખે છે—

“ જિન શાસનસ્ય સારો જીવદયા નિગ્રહઃ કષાયણામ્ ।

સાધર્મિકવાત્સલ્યં મક્તિચ્ચ તથા જિનૈચ્છાણામ્ ” ॥ ૧ ॥

“ જીવો ઊપર દયા કરવી, કષાયોનો નિગ્રહ કરવો, સાધર્મિ બંધુઓનું વાત્સલ્ય કરવું અને જિનેદ્રોની ભક્તિ કરવી, એ જિનશાસનનો સાર છે. ”

ગૃહસ્થો ! આ હિપરથી તમારે સમજવું જોઈએ કે, સાધર્મિ વાત્સલ્ય કરવું, એ હરેક ગૃહસ્થનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. તમારે તે કર્તવ્યથી કદિપણ વિમુખ થવું ન જોઈએ.

પ્રિય શ્રાવકો ! આજઠાલ કેટલાંએક શ્રાવકો પોતાના નિલકર્મને જીદી ગયા છે, તેથી તેઓ શ્રાવકના ઉચ્ચ વર્તનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. શ્રાવકે શયનથી માંડીને કેવા ક્રમથી વર્તવાનું છે ? તેને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે લખે છે—“ ગૃહસ્થ શ્રાવકે ધર્મચિંતવન કરીને શયન કરવું. તે ધર્મ ચિંતવન કરવાથી ઉત્તમ પ્રકારની ભાવના ભવાય છે. અને એવી ભાવના ભાવતાં સુતેલો પુરૂષ તેટલો કાળ શુભપરિણામવાળો રહે છે. શયન કર્યા પછી જ્યારે જાગત થવાનું થાય ત્યારે નવકાર મંત્ર કહેતા કહેતા જાગવું. કારણકે, નવકારમંત્ર સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર અને સર્વ મંગલોમા મુખ્ય મંગલરૂપ છે. પછી જાગત થઈ મળમૂત્રનો ત્યાજ, અંગૂળ પ્રક્ષાલન અને શુદ્ધ વસ્ત્રનું ધારણ વગેરે કરી વિધિથી ચૈત્યાહિકરૂં વંદન કરવું. ચૈત્યવંદન કરવાથી શુભ ભાવ પ્રગટ થાય છે, સર્વકર્મનો ક્ષય થાય છે અને સર્વ કલ્યાણ સંપાદન કરાય છે. તેને માટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે—

“ મનઃશુદ્ધિકરં સમ્યગ્ માવોહ્યાસપ્રકાશકમ્ ।

સદ્ગતિપ્રાપકં ક્ષેયં ચૈત્યવંદનમાત્મનઃ ” ॥ ૧ ॥

“ચૈત્યવંદન મનની શુદ્ધિ કરનારું, સમ્યગ્ પ્રકારે ભાવોહ્યાસને પ્રકાશ કરનારું અને આત્માને સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરાવનારું ભણવું. ૧ ”

ચૈત્યવંદનાદિ કર્યા પછી ગૃહસ્થ આવકે સમ્યક્ પ્રકારે પચ્ચખાણની ક્રિયા કરવી. પછી જેમ ઘટે તેમ ચૈત્યગૃહમાં ગમન કરવું. અને ત્યાં જઈ વિધિવટે ચૈત્ય-ગૃહમાં પ્રવેશ કરવો. પછી ચૈત્યને વિષે ઊચિત એવો ઊપચાર કરવો. એટલે અર્હ-તના બિંબને યોગ્ય એવો પુષ્પ ધૂપાદિ પૂજનો ઊપચાર કરવો. તે પછી ભાવથી સ્તવનનો પાઠ કરવો. પાઠ કર્યા પછી અરિહંતના બિંબને તથા શુરને વંદના કરવી. અહિં શુર કેવા હોવા ભેદએ ? તેને માટે તેમના લક્ષણો ભણવા એક સમર્થ વિદ્વાન્ શુરના મુખ્ય લક્ષણો આ પ્રમાણે આપે છે—

“ આગમઙ્ગઃ શાંતમૂર્તિઃ પ્રજ્ઞાવાન્ શુષ્કમાનસઃ ।

પંચમહાવ્રતધરઃ પરોપકૃતિતત્પરઃ

નિઃસપ્તહઃ સ્વાર્થરહિતઃ ધર્મબુદ્ધિર્દૃઢવ્રતઃ

શીલસંપન્નસદ્બુદ્ધિર્ગુરુ ક્ષેયઃ શુષ્કેચ્છુભિઃ ” ॥ ૨ ॥

“ આગમ ભણનાર, શાંતમૂર્તિ, શુદ્ધિમાન્, શુદ્ધ હૃદયવાળા, પંચમહાવ્રત ધારી, પરોપકારમાં તત્પર રહેનાર, નિઃસપ્તહ, સ્વાર્થ રહિત, ધર્મમાં શુદ્ધિ રાખનાર દૃઢ વ્રત વાળા, શીલસંપન્ન અને સદ્બુદ્ધિવાળા શુર હોય છે, એમ શુભની ઇચ્છા વાળાઓએ ભણવું. ” ૧-૨

આવા લક્ષણવાળા શુરને વંદના કરી તેવા શુરની સમીપે પચ્ચખાણ ઉચ્ચરવા. તે પછી જિનભગવંતના વચનો સાંભળવા. તે પ્રભુના વચનો માત્ર સાંભળી જવા નહીં, પણ તેના અર્થનો સારી રીતે વિચાર કરવો. તે પછી સર્વ ક્રિયાઓમાં જિના ગમને મુખ્ય કરીનેજ પ્રવૃત્તિ કરવી. જિનાગમમાં સાંભળેલા અને પોતાનાથી બની શકે તેવાં અનુષ્ઠાનતું પાલન કરવું. જે અનુષ્ઠાન પોતાનાથી ન બની શકે તેણું હોય, તેમાં ભાવ રાખવો. તે સાથે જે પુરૂષો એવા અશક્ય અનુષ્ઠાનને આચરનારા હોય, તેઓની પ્રશંસા કરવી અને તેમને સહાય આપવી.

ગૃહસ્થો ! આ તમારા ધર્મ વર્તનને સર્વદા સ્મરણમાં રાખજો. તમારા એ વર્તનથી તમે આલોકનું કર્તવ્ય બજાવી પરલોકના મુખને મેળવવાના અધિકારી થઈ શકશો.

ગૃહસ્થો ! આ પ્રસંગે 'મારા ધર્મમાં જોઈ ઉપયોગી વાત સ્ફુરી આવે છે કે, તમારે તમારી બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરવો. આજઠાલ ઘણા બુદ્ધિમાન પુરૂષો પોતાની બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરતા નથી, તેઓ દુરાચારમાં પડી જાય છે અથવા અનેક કર્મના બંધ બાંધે છે. ગૃહસ્થ શ્રાવકોએ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ઠેવી રીતે કરવો જોઈએ ? તેને માટે મહાત્મભાવ હરિભદ્રસૂરિ નીચે પ્રમાણે લખે છે.—

“ નિપુણજ્ઞાવચિત્તનમિતિ ” ॥

‘તે મહાત્મભાવનું’ આ સૂત્ર સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. તે મહાત્મા ‘જણાવે છે કે, “ ગૃહસ્થ શ્રાવકોએ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવડે જાણવા યોગ્ય એવા પદાર્થોનું ચિંતન કરવું.” એટલે બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ સૂક્ષ્મ પદાર્થના ચિંતનમાં કરવો. જૈન શાસ્ત્રકારો પ્રથમ ત્રણ પદાર્થોને ચિંતવવા યોગ્ય કહે છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ સ્વભાવવાળા બંધ, મોક્ષ વગેરે પદાર્થોનો વિચાર કરવો. તે ‘વિચાર’નો ક્રમ મહાત્મભાવ મુનિ અંદ્રસૂરિ આ પ્રમાણે દર્શાવે છે—“ અનાદિ અને અનંત એવા દ્રવ્યને વિષે જળમાં તેના તરંગોની જેમ પ્રતિક્ષણે સ્વપર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. જેમ તેલથી ચોળેલા શરીરવાળા માણસના ગાત્ર ઉપર રજ ચોટે છે, તેમ રાગ દ્વેષથી વ્યાપ્ત એવા પુરૂષને કર્મના બંધ થાય છે.

ગૃહસ્થો ! આ વાત તમે લક્ષમાં રાખજો અને તમારી બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાનો સદુપયોગ કરજો. બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરવાથી તમારામાં ધાર્મિક વૃત્તિ જાગૃત થઈ આવશે અને ધર્મના સૂક્ષ્મ તત્ત્વો તમારા જીવમાં આવશે.

શ્રાવકો ! હવે જ્યારે તમે બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરવા શીખો. ત્યારે તમારે જોઈ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તમારા હૃદયમાં જો કોઈ શંકા ઉત્પન્ન થાય તો તે શંકા દૂર કરવાને પ્રયત્ન કરવાનો સ્વભાવ રાખજો. આજઠાલ કેટલાએક પંક્તિ તમારી પુરૂષો પોતાની શંકાનું સમાધાન પોતે જ કરી લે છે, એ સર્વ રીતે અયોગ્ય છે. જોમ કરવાથી અર્થનો વિપરીત બોધ થઈ જાય છે, અને તેથી ઘણી મોટી હાનિ થાય છે. તેથી એવા પંક્તિ માનીપણના અહંભાવને છોડી દેવો, ગમે તેવા બુદ્ધિમાન પુરૂષે પણ કોઈ પોતાનાથી વિશેષ જ્ઞાતા અને અનુભવી પુરૂષની આગળ પોતાની શંકા નિવેદન કરી તેનો ખુલાસો લેવો; તે વખતે એટલું યાદ રાખવું કે, તે નિર્ણય કરનાર શુદ્ધ કે ગૃહસ્થ નિઃસ્વાર્થી અને પવિત્ર હોવા જોઈએ. અહીં એવો પણ આશંકા રાખવો ન જોઈએ કે, તેવો નિર્ણય કરનાર સાધુજી હોવા જોઈએ. ગૃહસ્થ હોય પણ જો પોતે ભાવ સાધુની સ્થિતિ ધારણ કરનાર હોય અથવા તત્ત્વ વિદ્યા કે અધ્યાત્મ વિદ્યામાં સારી પ્રવીણતા ધરાવતા હોય તો તો તેને મુનિ સમાન

ગુરુ ગણી તેમની પાસે પોતાની શંકાનું સમાધાન કરવું. માત્ર બાહ્ય ચિન્હો ઉપરથી ગુરુ કહેવાતા નથી, તેમના આંતર ચિન્હોજ જોવાના છે. બાહ્ય વૃત્તિ ઉત્તમ હોય અને આંતર વૃત્તિ મલિન હોયતો તે ગુરુ પદને લાયક નથી. ગૃહસ્થ શ્રાવકો ! આ વાત તમે લક્ષમાં રાખી પ્રવૃત્તિ કરજો અને સાવધાનતાથી ગુરુની શોધ કરી તેમની આજ્ઞામાં તત્પર રહેજો. ગુરુ જે નિર્ણય કરેલો અર્થ દર્શાવે તેને પ્રેમથી અવધારજો, અને તે પર લક્ષ રાખી તમારા જીવને કૃતાર્થ કરજો. અહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ તેને માટે લખે છે કે,

“ ગુરુસમીપે પ્રશ્નસ્તથા નિર્ણયાવધારણમિતિ ”

“ગુરુની સમીપે પ્રશ્ન પુછવા અને પછી ગુરુએ નિર્ણય કરેલા અર્થનું અવધારણુ કરવું.” તેને માટે ટીકા કાર એક ગાથાનું આ પ્રમાણે પ્રમાણ આપે છે—

“ સમ્મં વિચારિયવ્વં અત્થપયં ભાવણાપહાણેણ ।

વિસપ્પં ય ત્રાવિચિયવ્વં વહુ સ્સયગુરુણો સઘાયાસો ” ૧ ॥

“ભાવના છે પ્રધાન જેને એવા પુરૂષે બહુશ્રુત ગુરુ પાસેથી સાંભળેલા અર્થ પદનો વિચાર કરવો અને એ અર્થપદના સ્વરૂપનો પણ વિચાર કરવો. ” ૧

ગૃહસ્થો ! આ વાત સર્વદા લક્ષમાં રાખજો અને તમારી મનોવૃત્તિને શુદ્ધ રીતે તે તરફ પ્રવર્તીવજો.

ગૃહસ્થ શ્રાવકો ! આ પ્રસંગે આ નગરમાં પ્રવેશ કરતાં તમારા કુટુંબીની અંદર ચાલતી કેટલીએક કુરૂઠિઓ મારા જોવામાં આવી છે. તે જોતાંજ મને અપાર ખેદ ઉત્પન્ન થયો છે. આટલું કહેતાં મહેશ્વરી શાસનદેવી ગળગળાં થઈ ગયાં અને તેઓ આ પ્રમાણે એક સુભાષિત બોલ્યાં—

“ યે દયાધર્મધાતારહ્યાતારઃ સર્વે દેહિનામ્ ।

નૈષ્ઠુર્યં દધતે તેઽપિ અહો કાલો દુરત્યયઃ ” ૧ ॥

“જેઓ હયાધર્મને ધારણુ કરનારા અને સર્વ પ્રાણીઓના રક્ષક છે, તેઓ પણ કૂરતાને ધારણુ કરે છે, અહા ! આ પંચમ કાળ કેવો દુરત્યય છે. ? ” ૧

આ સુભાષિત બોલ્યા પછી તેમણે શાંત અને મંદ સ્વરથી કહ્યું, —“ભદ્રગૃહસ્થો ! મારા આ પ્રવાસમાં તમારામાં એક મોટી ખામી મારા જોવામાં આવી છે. કોઈ ગૃહસ્થના ઘરમાં એક વૃદ્ધ પુરૂષ હોયે સ્વરે પોષાક કરતો હતો, તે ઘણી આજીજી

બરેલા વચનો બોલતો હતો, તોપણ તેના વચન ઉપર કોઈ ધ્યાન આપતું ન હતું, તેનો ભારે અતાહર કરવામાં આવતો હતો. બીજા એક ઘરમાં એક સ્ત્રી પથારીવશ થઈ પડી હતી. તેણીને કોઈ મહાન્ વ્યાધિ થવાથી તે પોકાર કરતી હતી. તેણીને હાથ પગમાં અને માથામાં ભારે વેદના થઈ આવતી હતી, તેથી તે પોતાના અંગો દાખવાને માટે વિનવતી તોપણ ઘરમાંથી કોઈ સ્ત્રી માણસ તેણીની આગળ આવતું નહતું. તે સ્ત્રી પુત્રની વધૂ હતી અને પીયરમાં માતાપિતા વગરની હોવાથી તેણીની સારવાર કરવાને કોઈ હતું નહીં. તેણીની સારવાર સસરાના કુટુંબને આધારે રહી હતી, આથી તે બીચારી લાચાર સ્થિતિમાં આવી પડી હતી. તેણીની સાસુ અને નણ્દ તેણીની તરફ કાંઈપણ ધ્યાન આપતી ન હતી. આ દેખાવ જોઈ મને એક સુભાષિત યાદ આવ્યું હતું.” આ પ્રમાણે કહી તેઓ નીચેનું સુભાષિત બોલ્યાં.—

“ કર્ત્ત્વ્યવિમુક્તઃ સ્વાર્થી નિર્દયઃ કઠિનાશયઃ ।

જીવન્ મૃતો હિ દ્વોકેઽઞ્ચ જિવેદ્ ચિકારમાજનમ્” ॥ ૧ ॥

“પોતાના કર્ત્ત્વ્યથી વિમુખ રહેનાર, સ્વાર્થી, નિર્દય અને કઠોર હૃદયવાળો માણસ આ દોહમાં જીવતો મૃત બને છે અને ચિકારરૂપ પાત્ર બને છે.” ૧

આ સુભાષિત બોલ્યા પછી મહાદેવી બોલ્યાં કે, ગૃહસ્થો । તમારે પ્રથમ તમારા કુલ્ય કર્ત્ત્વ્યનો વિચાર કરવો જોઈએ. તમારા સવાર નિત્ય કર્મમાં મહા-સુભાષ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે,

“ જ્ઞાનાદિકાર્યાજિયોગ ઇતિ ” ॥

“ જ્ઞાન વગેરે માણસોના કર્મમાં સાવધાન પણ શખવું. ”

તે વિષે ટીકાકાર લખે છે કે, “માંદા માણસો, વૃદ્ધો, બીજમાન થયેલા પુરૂષો, સાધુઓ અને સાધર્મિઓના કામમાં તત્પર રહેવું.” માંદાઓની માવજત કરવામાં ગૃહસ્થોએ પૂર્ણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેમજ વૃદ્ધ હોય તેની સેવા કરવામાં તત્પર રહેવું જોઈએ. તેમને ઔષધ અન્ન, પાન અને વસ્ત્રના દાન કરવા. ગૃહસ્થો । આ તમારા કર્ત્ત્વ્યને તમે તદન ભુલી ગયેલા છો. તમારી મનોવૃત્તિમાં તે કર્મ તરફ પૂર્ણ ઉપેક્ષા પ્રગટ થયેલી છે. તમારામાંના કેટલાએક તો કયા ધર્મના ધારક બને છે પણ પોતે અંદરથી નિર્દયતાના કામ કરે છે. વૃદ્ધ અને બીમાર તરફ, બેદરકારી શખવી, તે નિર્દયતાનું જ કામ છે. તેવા નિર્દય દોકો કયા ધર્મને પાળવાનો જો હાલો કરે છે, તે તદન ખોટા છે. વળી તમારે તમારા ઘરની સ્ત્રીઓને પણ તે વિષે સમજૂતી આપવી જોઈએ. પોતાના પુત્રની વહૂને સાસુએ પોતાની પુત્રી સમાન ગણવી જોઈએ.

પીયરના આશ્રય વગરની અબળાને દુઃખી કરવી, તે કેવું નિર્દયતા ભરેલું કામ છે? એવી નિર્દય સાસુઓને અને નણીદોને સહસ્રવાર ધિક્કાર છે. તેમનું સ્વાર્થી જીવન શ્રાવિકા જીવન નથી પણ પશુ જીવન છે. તેને પશુ જીવન કહેવું, એ પણ વિચારવા જેવું છે. પશુઓ પણ પોતાના બચ્ચાઓની સારી સંભાળ રાખે છે, તેથી તેમનું જીવન પશુ જીવનથી પણ ઉતરતું છે. જે આપણા પૂજ્ય અને ઊપકારી વહિલ છે, તે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થામાં આવે ત્યારે તેમની તરફ ઊપેક્ષા રાખવી તે ખરેખર કૃતજ્ઞતાજ છે. ગૃહસ્થો ! તમારા તે કુટુંબના ઘરનો દેખાવ જોઈ હું ઘણીજ ખેદાતુર બની ગઈ હતી. આ વિષે તમારે સંઘ રૂપે મળી વિચાર કરવો જોઈએ, સંઘના આગેવાનોની એ ફરજ છે કે, તેમણે પોતાની કામગીરી સર્વ પ્રકારની સુધારણા કરવી જોઈએ. હું તમારી અવ્યવસ્થા અત્યારે પ્રત્યક્ષ જોઈ ઘણી દિલગીર થઈ છું. જ્યાં સંઘના આગેવાનોજ અંધ અને પક્ષપાતી હોય, ત્યાં સુધારણા ક્યાંથી થાય ? મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિના વચ્ચનોથી અજ્ઞાત રહેનારા સંઘપતિઓથી કાંઈપણ થઈ શકશે નહીં. ફરેક શ્રાવક ગૃહસ્થે તે મહાનુભાવે કહેલા ગૃહસ્થ ધર્મનો યોગ શ્રવણ કરવો જોઈએ. ગૃહસ્થો ! હવે તે મહાત્માના બીજા ઉપદેશ તરફ તમે ધ્યાન આપજો, તે મહાત્મા લખે છે કે,

“કૃતા કૃત પ્રત્યુપેક્ષેતિ”

“ગૃહસ્થ શ્રાવકે કરેલા કામગીરી અને ન કરેલા કામગીરી તજવીજ કરવી.”

આ મહા સૂત્રનો ભાવાર્થ એવો છે કે, ગૃહસ્થ શ્રાવકને માર્યે કરવાની ફરજ આવી પડેલી હોય છે. તે ફરજોના કામગીરી તજવીજ કરવી. એટલે જે ફરજ પોતે બજાવેલી છે, તેને ફરી કરવાની જરૂર નથી; પણ જે બજાવેલી નથી, તે કરવાનો ઉદ્યમ કરવો. જો એમ કરવામાં ન આવે તો પોતાની શક્તિનો ક્ષય કરવા રૂપ પ્રસંગ આવે. તેથી તે વિષે ઉત્તમ ગૃહસ્થોએ અવશ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. ગૃહસ્થો ! તે મહાત્માએ આપેલો આ યોગ તમારે હૃદયથી અહણ કરવો. અને તેમની સૂત્ર વાણીને અનુસરી તમારા કર્તવ્યને યથાર્થ રીતે બજાવવું.

મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે, “પ્રાતઃકાળની ધાર્મિક નિત્ય ક્રિયામાંથી પરવારી આવેલા ગૃહસ્થે ધર્મ પ્રધાન વ્યવહાર કરવો એ વ્યવહાર કુલકમાગત હોવો જોઈએ, એ ખાસ લક્ષમાં રાખવાનું છે.” અને તેને માટે તે મહાનુભાવે ધર્મખિન્દુના પ્રથમ અધ્યાયમાં દર્શાવેલું છે. તે પછી મહાનુભાવ લખે છે કે, “ગૃહસ્થ શ્રાવકે દ્રવ્યને વિષે સંતોષ મુખ્ય રાખવો.” ધર્મનિષ્ઠ પુરૂષે જેટલાથી નિર્વાહ થઈ શકે એટલા દ્રવ્યથી સંતોષ માનનારા થવું. કદિ પોતાનામાં સાંમર્થ્ય

હોય તો પરોપકાર કરવાની ઇચ્છાથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાને પ્રવર્તવું. પરોપકાર કરવાની બુદ્ધિથી દ્રવ્યોપાર્જન કરવાની ઇચ્છાને માટે એક મહાત્માએ કહેલું છે કે:-

“ દ્રવ્યસ્યોપાર્જને બુદ્ધિ યદિ ચેદ્વપકારિણી ।

સા બુદ્ધિરુમય ઐવ સર્વ શ્રેયસ્કરી મતા ” ॥ ૧ ॥

“ દ્રવ્યને ઉપાર્જન કરવાની બુદ્ધિ એ ઉપકારવાળી હોય, એટલે ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિએ દ્રવ્યોપાર્જન કરવાની પ્રવૃત્તિ હોય તો તે બુદ્ધિ આ લોક તથા પરલોકમાં સર્વ પ્રકારના કલ્યાણને કરનારી છે. ” ૧

આ ઉપરથી સમજવાનું કે, માત્ર પોતાને મોજશોખ કરવાને માટે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવામાં પ્રવર્તવું, એ નિષેધ કરવા ચોગ્ય છે. એવી વૃત્તિથી દ્રવ્યને માટે સંતોષ ન રાખવો, એ દુઃખનો હેતુ છે. તે વિષે ટીકકાર એક સુભાષિત આપે છે:-

“ અત્યુષ્ણાત્સઘૃતાદન્ના દહિદ્રાત્સિતવાસસઃ ।

અપરંપ્રેવ્યં માવાચ્ચ શેષમિચ્છન્પતત્યષઃ ” ॥ ૧ ॥

“થોડા ઘી સાથે ગરમ અન્ન મળે, ફાટ્યા વગરનું વસ્ત્ર પહેરવા મળે, અને પા-
રકી નોકરી ન કરવી પડે તેટલાથી સંતોષ માનેવો, તે સિવાય જે બાકી વધારે મેળ-
વવાની ઇચ્છા કરે છે, તે નીચે પડે છે-તેના અધઃપાત થાય છે.”

વળી કહ્યું છે કે:-

“ સંતોષોમૃત વૃક્ષાનાં યત્સુખં શાંતચેતસોમ્ ।

કુર્ત્સંદનલુન્વાના મિત્રેતશ્ચ ધાવતામ્ ” ॥ ૧ ॥

“જેઓ સંતોષ રૂપી અમૃતથી વૃક્ષ છે, અને જેમનું ચિત્ત શાંતિમાં રહે છે,
તેવા પુરુષોને જે સુખ મળે છે, તે સુખ ધનમાં લુપ્થ બની આમ તેમ ઢોહાઢોહ કર-
નારાઓને કબાંથી મળે ? ”

ગૃહસ્થો િ આથી દ્રવ્યને વિષે સંતોષ રાખવો એ ગૃહસ્થાવાસની શાંતિના સુખરૂપ સમય છે. વળી સર્વ વાંછિતની અસાધારણ સિદ્ધિના મૂળરૂપ એવો શ્રુત ચારિત્રરૂપ ધર્મને વિષે ધનની બુદ્ધિ રાખવી, એટલે ધર્મ એજ ધન છે, એવા પરિણામે રાખવો આવા પરિણામ રાખવાથી પરલોકના સાધનો મેળવવાને માટે સર્વથા ઉચ્ચકર્ત રહેવાય છે. ભિત્તમ પરિણામને ધારણ કરનારા પુરુષોને તેવા સાધનો અન્યાસે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ”

ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાતુલાવ હરિભદ્રસૂરિ ઉચ્ચ ઘોષણા કરીને કહે છે કે :—

“ સાસનોત્તરિત્તરણમિતિ ” ॥

“ જિન શાસનની ઉન્નતિ કરવી ”

સર્વ હેય અને ઉપાદેય એવા ભાવને પ્રગટ કરવામાં સૂર્ય સમાન એવા શ્રી જિન નિરૂપિત વચન રૂપ શાસનની ઉન્નતિ કરવી. ગૃહસ્થો ! આજ કાલ ધણાં લોકો શાસનની ઉન્નતિનો અર્થ ભુદી રીતનો સમજવા લાગ્યા છે. તેઓ મોટા મોટા ઘર ઘોડા અને આડંબરી ઊત્સવોમાંજ શાસનની ઉન્નતિ સમજે છે. સ્વાર્થ, સાધક અને કીર્ત્તિના લોભી એવા મુનિઓ પણ એવાં કાર્યોને પુષ્ટિ આપે છે, પ્રભુ શાસનની ઉન્નતિનો તે ખરો માર્ગ નથી. હું ન્યારે પ્રથમ પ્રવાસ પ્રૂરે કરી બીજા પ્રવાસ કરવાને આગળ ચાલી, તે વખતે એક જૈન ભક્ત કવિએ શુભર કવિતામાં શાસનની ઉન્નતિ દર્શાવી હતી, તે તમારે મનન કરવા યોગ્ય છે. તે કવિતા આ પ્રમાણે છે :—

જે રાખી દઢતા રહે નિજ તણાં કર્તવ્યમાં ટેકથી,

છોડીને છૂળતા ધરે હૃદયમાં નીતિ અતિ નેકથી;

સાધી સંપ રહે સુખે સરવમાં રાખે ઉમંગે રતિ,

તે સાધે સુખકાર શાસન તણી આનંદથી ઉન્નતિ. ૧

વર્તે આપ સદા પ્રમાણિક પણે રાખે નહીં પ્રક્ષને,

જે શોભે સમ ભાવથી સકળમાં બાંધી રહે ક્ષણે,

ચૂકે ને કદિ નીતિ માર્ગ મનથી રાખી સ્વધર્મે મતિ,

તે સાધે સુખકાર શાસન તણી આનંદથી ઉન્નતિ. ૨

ગૃહસ્થો ! આ કવિતાનો આશય ઘણોજ ઉચ્ચ છે. તમે તેનું મનન કરીને તે પ્રમાણે વર્તવાને તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરજો. મહાતુલાવ સુનિચ્છ સૂરિ તે સૂત્રની ટીકામાં લખે છે કે, શાસનની ઉન્નતિ કરવામાં ક્રમવાર સાત આખતો દર્શાવે છે—તેઓ ભાર મુકીને કહે છે કે, શાસનની ઉન્નતિ કરવાની ધમ્માવાળા ગૃહસ્થે પ્રથમ ન્યાય પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો. એટલે જેનામાં વ્યવહાર શુદ્ધિ છે, તે પુરૂષ ઉત્તમ ગણાય છે, અને તેવો ઉત્તમ પુરૂષ શાસનની ઉન્નતિ કરવાને સમર્થ થઈ શકે છે. અથવા જે ધર્મના શાસનમાં શુદ્ધ વ્યવહારવાળા પુરૂષો હોય છે, તે ધર્મનું શાસન ઉત્તમ ગણાય છે, તેથી તેવા ન્યાયી અને શુદ્ધ વ્યવહારવાળા પુરૂષોને લઈને તે શાસન વિશેષ દીપ્તી નીકળે છે આથી ન્યાય પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો, એ શાસનની ઉન્નતિનો પ્રથમ વિષય છે.

બીજી બાબત એ છે જે યોગ્યતા પ્રમાણે લોકોનો વિતર કરવો. જે શાસનમાં એ વિનય શુભ પ્રધાનતાને ભોગવતો હોય તે શાસન ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. કાત્યયનકે,

વિનય ગુણને લક્ષને લોકો તે શાસન તરફ પ્રીતિ ખતાવે છે, આથી શાસનની ઉન્નતિ સારી રીતે થઈ શકે છે. આહુત્ત્વ ધર્મ વિનય પ્રધાન હોવાથી તે આ લોક ઉપર વિનયી થયેલ છે. વિનય ગુણનો પ્રભાવ લોકોત્તર અને વશીકરણ રૂપ છે. તેથી શાસનની ઉન્નતિ કરવામાં એ પ્રધાન પણે આદરણીય છે.

ગૃહસ્થો ! આજ કાલ એ વિનય ગુણનો હ્રાસ થતો જાય છે. લોકો અવિનીત થઈ ધર્મની મર્યાદાનો લોપ કરે છે. તેમાં ગૃહસ્થ ધર્મના કરતાં મુનિવર્ગ વિશેષ અવિનીત જવામાં આવે છે. લઘુમુનિ વરિષ્ઠ મુનિના અવિનય કરવાને પ્રવર્તે છે અને સર્વથા પોતાની મનોવૃત્તિમાં અહંભાવને સ્થાપિત કરી વર્તે છે. એથી વીરશાસનની ભારે ગર્હણ થાય છે. અને તેની ઉન્નતિને બદલે અવનતિ બને છે, તેથી શાસનની ઉન્નતિ કરનારે લોકોનો વિનય કરવો જોઈએ. જ્યારે આહુત્ત્વ પ્રભાવિનયનું અવલંબન કરી વર્તતી હતી, ત્યારે આ વિશ્વ ઉપર વીર શાસન ઉચ્ચ દશાને લોગવતું હતું. તેથીજ જૈન ધર્મ વિનય મૂળ ધર્મ કહેવાય છે.

શાસનની ઉન્નતિ કરવામાં ત્રીજી બાબત એ છે કે, “દીન અને અનાથ જનોનો દુઃખમાંથી ઉદ્ધાર કરવો.” આ બાબત શાસનની ઉન્નતિ સાધવામાં મુખ્ય ઉપાય રૂપ છે. પૂર્વકાળે એ રીતિ ઉત્કૃષ્ટતાથી ધારણ કરાતી હતી. ભારતની આહુત્ત્વ પ્રભાવ પરાંપકાર ધર્મમાં તદ્દલીન હતી. કોઈપણ દીન કે અનાથ જનને શરણ આપવામાંજ તે પોતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય સમજતી હતી. કોઈ પ્રાણીને દુઃખી સ્થિતિમાં જોઈ શકતી ન હતી. બીજાને દુઃખી જોઈ પોતે દુઃખી બની જતી અને તેને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવાના ઉપાયો ચોખવા તત્પર બની જતી હતી. આથી શાસનની ઉન્નતિ ઉત્તમ પ્રકારે થતી હતી.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ તમારામાં એ ગુણની ઘણીજ ન્યૂનતા જોવામાં આવે છે. તમારામાં એટલી બધી સ્વાર્થ ભુધિ વધી ગઈ છે કે, જેથી તમે તમારૂં પોતાનું જ જાળવવાને તત્પર બનો છો. બીજાનું ગમે તે થાય, તેને માટે તમને જરાપણ ચિંતા હોતી નથી. પોતાને સર્વ પ્રકારના સાધનો મળે અને પોતાનું સર્વ રીતે હિંત થાય એટલે પસંદ. બીજાઓ ગમે તે રીતે દુઃખી થાય કે હેરાનગતિ ભોગવે તેની તમારે પાયાત હોતી નથી. આવી સ્વાર્થ ભુધિથી દીન અને દુઃખી જનોનો ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. તેથી તેવી ઉત્તમ ભુધિ ધારણ કરવાને તન, મન, અને ધનથી તેમજ ત્રિકરણ ભુધિથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શાસનની ઉન્નતિ કરવામાં ચોથી બાબત એ લીધી છે કે, “શુદ્ધ ચતિઓનો પૂજા સત્કાર કરવો.” આ બાબત પણ તે વિષયમાં ઘણીજ ઉપયોગી છે. રીકાકારે

યતિઓને જે શુદ્ધ 'વિશેષણ લગાડેલું' છે, તેમાંજ સર્વ ગુરુ શુભોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શુદ્ધ ગુરુત્વની પરીક્ષા કર્યા પછી, તેમનો સત્કાર કરવાને પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. અશુદ્ધ યતિઓનો પૂજા સત્કાર કરવાથી ઘણી મોટી હાનિ થાય છે. જેમનામાં ગુરુપદની લાયકાત ન હોય, તેવાઓનો સત્કાર કરવાથી તેમનામાં પૂજા કે ખડુમાનના અહંભાવ સાથે અનેક જાતના અનાચારો ઉભા થાય છે, કે જેથી પૂજ્ય અને પૂજકનો ઉત્તમ સંબંધ કર્મના બંધનો હેતુ થઈ પડે છે.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ શુદ્ધ ગુરુત્વની મોટી દુર્લભતા થઈ પડી છે. તે ખાતે ઘાટું અધિકાર ચાલે છે. ઉચ્છૃંખલ અને અનાચારી ગુરુઓ પોતાના અનુયાયીઓને ઉન્નાર્ગે દોરે છે અને પોતાનો તથા અનુયાયીઓનો અધઃપાત કરાવે છે. આવા ગુરુઓનું ખડુમાન ન કરવું જોઈએ. તેમાં શાસનની અવનતિ થાય છે અને ઉન્નતિ દૂર થતી જાય છે. જે શાસનની ઉન્નતિ કરવી હોય તો શુદ્ધ ગુરુઓનો પૂજા સત્કાર કરવો જોઈએ. શુદ્ધ ગુરુઓ નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી લોકોને એવો ઉચ્ચ ઉપદેશ આપે છે કે, જેથી લોકોમાં ધાર્મિકવૃત્તિ પૂર્ણ જાગૃતિને પામે છે. પરંપરાએ એ જાગૃતિના બળથી આર્હત શાસન ઉન્નતિના શિખરપર આરૂઢ થાય છે. તેથીજ શુદ્ધ યતિઓનો પૂજા સત્કાર કરવો, એ શાસનની ઉન્નતિનું મુખ્ય સાધન છે.

તે પછી પાંચમી બાબત એ છે કે, “ શુદ્ધ શીલનું પાલન કરવું.” આ બાબત ઘણીજ ગંભીર છે. માનવજાતિની ઉત્કૃષ્ટતા શીલમાંજ રહેલી છે. જે જ્ઞાતિ કે કુળમાં શીલની રક્ષા થાય છે, તે જ્ઞાતિ અને કુલ પોતાના કુલીનતાના સન્મારોને મેળવી શકે છે. શીલના બે પ્રકાર મુખ્ય છે. એક યાવજીવિત પાળવાનું બ્રહ્મચર્યરૂપ શીલ અને બીજું સ્વહારા સંતોષરૂપ શીલ. એ ઉભય શીલ કુલિનતાને સાચવે છે. બ્યારે કુલિનતા અખંડિત રહે છે, ત્યારે કુલક્રમાગત ધર્મ નિરાધાર રહી શકે છે. વ્યભિચારાદિ દોષો કુલિનતાને તોડનારા છે, કારણકે, તેથી વર્ણસંકર પ્રબ્ધ થતાં અનેક જાતના દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. બ્યારે એ દોષોને દૂર કરનાર શુદ્ધ શીલનું પાલન થાય તો કુલીનતાથી અલંકૃત એવી પ્રબ્ધ પોતાના શુદ્ધ ધર્મ અને વ્યવહાર માર્ગે પ્રવર્તી શાસનની ઉન્નતિ સાધી શકે છે; તેથી શુદ્ધ શીલનું પાલન કરવું, તે શાસનની ઉન્નતિના કારણરૂપ છે. શાસનની ઉન્નતિના વિષયમાં છઠ્ઠી બાબત “ જિનચૈત્યોની બ્યાં જરૂર હોય તે સ્થળે કરાવવા અને જીર્ણ ચૈત્યોનો ઉદ્ધાર કરવો,” એ છે. આજકાલ તે વિષે લોકો વિશેષ પડતુ કરે છે. જીર્ણ ચૈત્યોનો ઉદ્ધાર કરવા તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે અને નવા ચૈત્યો કરાવવા આગળ વધે છે, એ ઉચિત નથી. વિવેકી પુરૂષોએ જીર્ણોદ્ધાર તરફ વિશેષ લક્ષ રાખવું જોઈએ. જીર્ણોદ્ધાર તરફ ધ્યાન ન આપવું અને ચૈત્યોની વૃદ્ધિ કર્યા કરવી, એ ધર્મ વિરૂધ્ધ છે. આર્હત આગમમાં પણ નવીન ચૈત્ય કરાવ્યા

કરતાં જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં વિશેષ પુણ્ય કહેલું છે. અને શાસનની ઉન્નતિ પણ તેનાથીજ થાય છે.

ગૃહસ્થો ! તે પછી જૈનશાસનની ઉન્નતિને માટે યાત્રા, પૂજા અને ભક્તિ વગેરે કરવાની સાતમી બાબત દર્શાવેલી છે. એ કરવાથી આર્હત શાસનની વિશેષ ઉન્નતિ થાય છે તે પણ ભાવથી કરવાની છે, દ્રવ્યથી કરવાની નથી. હૃદયની શુદ્ધતાથી આચરેલી યાત્રા, પૂજા અને ભક્તિ ઉત્તમ પ્રકારના પુણ્યને પ્રાપ્ત કરાવે છે. ભાવ એ અપૂર્વ અને દિવ્ય વસ્તુ છે. ભાવિક ભકતો ભાવના બળથી પરમાત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેનાથી કર્મોની વર્ગણ તદ્દન નિર્ગળ બની જાય છે. ભાવના પ્રકાશથી કર્મબળ ક્ષણવારમાં તુટી જાય છે અને આત્મા પોતાના સહજ શુદ્ધ સ્વરૂપને મેળવી શકે છે. આજકાલ એ ભાવ તરફ ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે. નવાણું યાત્રા કરનારાઓ માત્ર નવાણું નો અંક પૂરો કરવાનું જ જ્ઞાન ધરાવે છે, પણ તેટલી યાત્રામાં શું ભાવવાનું છે ? શું આવવાનું છે અને કેમ વર્તવાનું છે ? એ કાંઈ તેના લક્ષમાં આવતું નથી ભાવપૂર્વક એક યાત્રા કરી આદિનાથ પ્રભુની ભક્તિ કરનારો ભાવિક આત્મા દ્રવ્યથી નવાણું યાત્રા કરનાર અશુદ્ધ આત્માથી ચડીયાતો થાય છે. તેથી, ભાવપૂર્વક યાત્રા, પૂજા અને ભક્તિ કરનાર ભવીજનો શાસનની ઉન્નતિ કરી શકે છે.

ગૃહસ્થો ! આ સાત બાબતો શાસનની ઉન્નતિમાં મુખ્યપણે ગણેલી છે. તેને અનુસરવાથી શાસનની મહાન્ ઉન્નતિ થઈ શકે છે, એ નિર્વિવાદ છે. શાસનની ઉન્નતિ સાધનારાઓએ એ વાત સર્વદા લક્ષમાં રાખવાની છે કે, જે સાધનો, ઉન્નતિને વિત્તેજન આપનારા ગણાય છે, તે સાધનો હૃદયની પ્રીતિથી સંપાદન, કરવા, એક સમર્થ વિદ્વાન શાસનની ઉન્નતિને માટે આ પ્રમાણે લખે છે—

“શુદ્ધ વર્તનૈઃ શુદ્ધાચારૈઃ સદ્જ્ઞાનસત્કલામ્યાસૈઃ ।

શાસન સમુન્નતિઃ સ્યાત્કર્ત્ત્વ્યા શ્રાવકૈસ્તુ સા સતતત્ ॥ ૧ ॥

“શુદ્ધ વર્તનોથી, શુદ્ધ આચારોથી અને સાદું જ્ઞાન તથા ઉત્તમ કલાના અભ્યાસોથી શાસનની ઉન્નતિ થાય છે, તે ઉન્નતિ શ્રાવકોએ નિરંતર કરવી જોઈએ.” ૧

આ સુભાષિત ઉન્નતિની સ્પૃહા રાખનારાઓએ હૃદયમાં રાખવા યોગ્ય છે. ગૃહસ્થો ! એક વખતે એક રમણીય સ્થળમાં પ્રવાસ કરતા આ પ્રમાણે કેટલાંએક શબ્દો મારા સાંભળવામાં આવ્યા હતા. “હે ભવિ આત્માઓ ! આ જગતમાં તમારું જીવિત વિદ્યુત્તા જેવું ચપળ છે. કમળના પત્ર બીપર પડેલા જળના, ખિંદના જેવું ક્ષણિક છે, તેથી તમારે તમારા જીવનને સાર્થક કરવું. જીવનની સાર્થકતા કરવામાં ચાર ઉપાયો સર્વોત્તમ ગણેલા છે. પ્રથમ ઉપાય એ છે જે, ત્રિકરણ શુદ્ધિથી આર્હત

ધર્મની આરાધના કરવી. બીજો ઉપાય એ છે જે, બવહારની શુદ્ધિ રાખી આ સં-
સારમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, ત્રીજો ઉપાય એ છે જે, સર્વદા પરોપકાર કરવાને પ્રવૃત્ત થવું.
અને ચોથો ઉપાય એ છે જે, શાસનની ઉન્નતિના ઉપાયો યોજવા. જ્યારે શાસનની
ઉન્નતિ કરવામાં આવે, તો તેથી પોતાની ધાર્મિક ઉન્નતિ થઈ શકે છે; એ નિઃસંદેહ છે.”

ગૃહસ્થો ! આથી તમારે શાસનની ઉન્નતિ કરવામાં સર્વદા તત્પર રહેવું.
શાસનની ઉન્નતિ એ તમારી આર્તિક ઉન્નતિ છે. આર્તિક ઉન્નતિ સિદ્ધ થવામાં
જે જે ઉપાયોની આવશ્યકતા છે, તે ઉપાયોમા શાસનની ઉન્નતિ મુખ્ય છે. વીરશા-
સનનો વિજય કરવાને માટે વીર પુત્રોનો જન્મ છે, વીરના બાળકોના જીવનની સા-
થઈકતા તેમાંજ છે. આપણા મહાન્ આચાર્યોએ પણ એજ ઉપદેશ આપેલો છે.
તેઓ ઉદ્ઘોષણ કરી કહે છે કે, “હે ભવ્ય આત્માઓ ! તન, મન, અને ધનથી શાસન-
ની ઉન્નતિ કરો અને તમારા આર્હત નામને દીપાવો.” અસ્તિત્વયોગના મહાન્
વિષયમાં શાસનની ઉન્નતિ કરનારાઓની બારે પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. અનેક
અંશોમાં તેમના યશોગાનને ગાવામાં આવ્યું છે. એક સ્વમર્થ કવિએ એટલે સુધી
કહ્યું છે કે, વીર પ્રભુના ધર્મને અવલંબન કરનારી શ્રાવિકાઓ એવા પુત્રોને જન્મ
આપે છે જે પુત્રો શ્રીવીરશાસનની મહોન્નતિ કરનારા થાય અને આ જગતમાં ખરે-
ખરે વીરપુત્રો કહેવાય. શ્રાવિકા માતાઓના ઉદરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બાળકો પો-
તાનાં વીર શાસનની ઉન્નતિને સાધનારા થવા જોઈએ. તેવા પુત્રો પોતાની શ્રાવિકા
માતાઓનાં હૃદયને દીપાવનારા ગણાય છે.

ગૃહસ્થો ! આ મહા વાક્યો સ્મરણમાં રાખજો અને શાસનની ઉન્નતિના
સંપાદક બની તમારા આર્હત ધર્મને ઉજવણ બનાવજો.

શ્રાવકો ! આ પ્રસંગે તમોને એક અગત્યની બાબત જણાવવાની કે, તમારે
તમારી શક્તિ પ્રમાણે ક્ષેત્રોને ઉત્તેજન આપવું. એટલે ક્ષેત્રને વિષે દાન કરવું. મહાત્મ
ભાવ હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે,

“ વિમ્વોચિતં વિધિના ક્ષેત્રદાન મિતિ ”

“ પોતાના વૈભવ પ્રમાણે ક્ષેત્રને વિષે વિધિપૂર્વક દાન કરવું. ”

અહિં શાસ્ત્રકાર વિધિનો જે અર્થ કરે છે, તે તમારે લક્ષમાં રાખવો. શાસ્ત્ર-
કાર કહે છે કે, “ સત્કાર વગેરે કરવા અને ભોક્ષ વિના બીજાં ઇચ્છા ન રાખવી તે
વિધિ કહેવાય છે.” તેને માટે મહાત્મભાવ મુનિચંદ્ર સૂરિ લખે છે કે, “ સત્કાર એટલે
કોઈ એવ્ય પુરૂષ આવે તો એકા થઈ તેની સામા જવું, તેમને આસન આપવું અને

કોઇ થોડા પુરૂષ આવે તો બેઠા થઇ તેની સામે જવું, તેમને આસન આપવું, અને વંદના કરવી, એ રૂપ વિનય તે વિધિ કહેવાય છે, તેમજ દેશકાલ પ્રમાણે શુદ્ધ શ્રદ્ધા રાખી દાન આપવું, તે પણ વિધિ કહેવાય છે. તે સાથે તેવું દાન આપતાં આ લોક તથા પરલોકની અભિલાષા ન રાખવી, કેવળ સુકૃતનીજ ઇચ્છા રાખવી. આવા વિધિવત્ ક્ષેત્રને સહાય આપવી તે ક્ષેત્રદાન કહેવાય છે. આર્હતશાસ્ત્રકારોએ સાત પ્રકારના ક્ષેત્રો કહેલા છે, તેઓમાં શ્રી વીતરામના ધર્મથી યુક્ત એવા સંતો-સાધુ-જનો તે ક્ષેત્ર કહેલ છે. અને દાન આપવાને પણ તેમનેજ પાત્ર ગણેલ છે. તેનેમાટે તે મહાનુભાવ એક પ્રમાણભૂત શ્લોક આપે છે—

“ ક્ષાંતો દાંતો મુક્તો, જિત્તેન્દ્રિયઃ સત્યવાગમયદાતા ।

પ્રોક્તચ્છિદં વીરતો વિધિ ગૃહીતા જ્ઞવતિ પાત્રમ્ ” ॥ ૧ ॥

“ ક્ષમાવાન, ઇન્દ્રિયોને હમન કરનાર, મુક્ત, ઇન્દ્રિયોને છતનાર, સત્ય વચન બોલનાર, અભય આપનાર, મનોહંડ, વચનહંડ અને કાયદંડ—એ હંડથીરહિત, અને વિધિનું શ્રદ્ધા કરનાર એવો પુરૂષ પાત્ર કહેવાય છે.” ૧

ગૃહસ્થો, આવા પાત્ર રૂપ ક્ષેત્રને ઉત્તેજન આપવું, એ તમારું કર્તવ્ય છે. જેઓ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવા ઇચ્છતા હોય, વિવિધ પ્રકારના સુબોધક પુસ્તકો પ્રગટ કરી લોકોની વૃત્તિને જ્ઞાન તરફ વાળવા પ્રવર્તતા હોય, નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી સાધર્મિ બંધુઓની ધાર્મિક અને ઔચ્છારિક સેવા કરવાની ઉત્કંઠા રાખતા હોય, ઉત્તમ પ્રકારના સાધનો આપવાને માટે વિવિધ પ્રકારની સંસ્થાઓ સ્થાપવા પ્રયત્ન કરતા હોય, આત્મભોગ આપી પોતાના ધર્મબંધુઓને તથા ધર્મજ્ઞોને આશ્રય આપવાની યોજનાઓ ઊભી કરતા હોય અને સર્વ જૈનોની ધાર્મિક તથા સાંસારિક ઉન્નતિ સાધવા મથન કરતા હોય, તેવાઓને સહાય આપવી, એ પાત્રદાન કહેવાય છે. તેવા પાત્રોને તમારે તન, મન અને ધનથી મદદ કરવી જોઇએ.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ પાત્રપાત્રનો વિચાર કરવામા આવતો નથી. કુપાત્રો સહાય મેળવે છે, અને સત્પાત્રો રખડી પડે છે. તેથી તમારા દ્રવ્યનો હરૂપયોગ થાય છે. તમારે વિચાર કરી એ વાતથી દૂર રહેવું જોઇએ. જ્યાં સુધી તમે તમારા દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરશો નહીં, ત્યાં સુધી તમારી અને તમારા ધર્મની ઉન્નતિ સિદ્ધ થવાની નથી. દ્રવ્યના સદુપયોગથી કેટલા લાભો થઇ શકે છે, તેને માટે એક ગુર્જર કવિના મારા સાંભળવામાં આવી હતી. થોડા વખત પહેલાં હું પ્રવાસ કરતી હતી, તેવામાં કોઇ સરોવરના તીરે બેઠા એક વિદ્વાન કવિ નીચેની કવિતા ગાતો હતો.

દીડી.

સદુપયોગ દ્રવ્યનો સહા કરોને, સંત સેવનાથી કર્મને હરોને. સદુપ.
 સદુપયોગ દ્રવ્યનો સુલાભ આપે, સર્વ દુઃખને હરિદ્ર સૌ ઉઠાપે,
 કષ્ટ દીનના અપાર સઘ કાપે. સદુપ. ૧
 ધર્મખંધુઓ ઉદ્ધાર તે કરે છે, તેથી સર્વ વિપત્તવારિને તરે છે,
 સંપ સૌરખ્યને સહા હુદે ધરે છે. સદુપ. ૨
 દુરૂપયોગ દ્રવ્યનો કરે ઉપાધિ, તેથી વ્યર્થ બધ વેત્ત સર્વ સાધી,
 થાય છે અપાર ચિત્તમાંહિ આધિ. સદુપ. ૩
 ખંધુઓ ધરી વિનંતિ આ અમારી, સદુપયોગ દ્રવ્યનો કરો વિચારી,
 થાય અંતરંગમાંહિ આશ સારી. સદુપ. ૪

આ ઠવિતા સાંભળી મારામનને અતિશય સંતોષ થયો હતો. તે વખતે મારા મનમાં સ્ફુરી આવેલું કે, આ ઠવિતા હરેક જૈન સ્ત્રી પુરૂષે સાંભળવી જોઈએ. જો આ ઠવિતાનો આશય હૃદયાગ્રહ કરવામાં આવે તો જૈનવર્ગ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજ્યા વગર રહેશે નહીં.

શ્રુતસ્થો ! તમારે તમારા ધર્મના તત્ત્વરૂપ હયા પાળવી જોઈએ. આ લોકમાં જે કોઈ દીન કે દુઃખી જોવામાં આવે તેમનો ઉદ્ધાર કરવો. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ તેને માટે લખે છે કે,

“ દુસ્તિત્તેષ્વનુકંપા યથાશક્તિ દ્રવ્યતો ભાવતથેતિ ” ॥

“ દુઃખી પુરૂષોની ઉપર દ્રવ્યથી અને ભાવથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અનુ-કંપા કરવી. ”

તેને માટે ટીકાકાર લખે છે કે, જે કોઈ પ્રાણી પૂર્વ જન્મના પાપના પરિણામથી અતિ તીવ્ર કલેશથી પીડાતા હોય તેમની ઉપર કરૂણા કરવી. દ્રવ્યથી એટલે અન્ન, પૈસા આપવાથી અને ભાવથી એટલે તેમને સહયોગ આપવાથી. જે લોકો ધનવાન છે, તેઓએ દ્રવ્યથી હયા કરવાની છે, અને જેઓ વિદ્વાન અને વક્તા છે, તેમણે સહયોગના વ્યાખ્યાનથી હયા કરવાની છે. એ ઉભય પ્રકારની હયા તેના આચરનારને પુણ્યના પુંજની સાથે જોડાવે છે. એવી હયા કરવામાંજ ઉપકાર ધર્મનું તત્ત્વ રહેલું છે. પરોપકાર ધર્મની મહત્તા કેટલી બધી છે કે, તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. આર્હત ધર્મના મહાત્માઓ તેને માટે પોકાર કરીને કહે છે કે,

“ અન્યોપકારકરણં ધર્મય યદ્દોયસે ચ યવતીતિ ।

અધિગતપરમાર્થનામચિવાદો વાદિનામત્ર ”

॥ ૧ ॥

“ પરનો ઉપકાર કરવો, તે મોટા ધર્મને માટે થાય છે, તે વિષે પરમાર્થને પ્રાપ્ત કરનારા એવા તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષોને અને વાદિ પુરૂષોને વિવાદ નથી. અર્થાત્ એ વાદ સર્વને માન્ય છે. ” ૧

આ પદોપકાર ધર્મસું તત્ત્વ અતુકંપામાં રહેલું છે. અતુકંપા કરવાથી બહુ પુણ્ય ઉપાર્જન કરી શકાય છે. ગૃહસ્થો ! તેથી તમારે દ્રવ્ય અને ભાવ-ઉભયથી સર્વ પ્રાણી ઉપર અતુકંપા કરવી.

ગૃહસ્થો ! હવે એક ઘણી અગત્યની યાજ્ઞત વિષે તમોને કહેવાની મારી ઈચ્છા છે. આજકાલ ઘણાં ઉન્નત લોકો એ વાતને છુદી જાય છે. મહાતુભાવ હરિભદ્ર-સૂરિ તેને માટે ખાસ લખે છે કે,

“ લોકાપવાદમીરતેતિ ”

“ લોકાપવાદથી ભય રાખવો. ”

મહાત્મા ટીકાકાર તે ઉપર વિવેચન કરતાં લખે છે કે, ગૃહસ્થોએ લોકાપવાદ લાગવાનો ભય રાખવો. સર્વ લોકોની જેમાં નાખુશી હોય, તેવું કામ કરવાને પ્રવર્તવું નહીં. નિપુણ બુદ્ધિવાળા પુરૂષોએ હિંસા દીર્ઘ વિચાર કરી એવી યોગ્ય રીતે પ્રવર્તન કરવું, કે જેથી સર્વ વાંછિત સિદ્ધિને કરનારી લોકપ્રિયતા વૃદ્ધિ પામે. જેને માટે બહુ જનો વિરૂદ્ધ હોય, તેવું કાર્ય કરવામાં ઘણો વિચાર કરવો.

ગૃહસ્થો ! અહિં એક વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે, જે લોકો અજ્ઞાનથી ભરપૂર હોય, જેમને સારાસારનો વિવેક ન હોય અને જેઓને દુરાગ્રહ અથવા મમતા રૂપી ભૂતો વળગ્યા હોય, તેવા લોકોની યોદ્ધા સંખ્યા સામે પડે, તો તે લોકાપવાદ કહેવામાં આવતો નથી. કારણ કે, તેવા લોકો પોતાની અંધ પરંપરાના આગ્રહથી અને મમતાથી વિરૂદ્ધ પડે છે. પરંતુ જે લોકો વિદ્વાન્ સમદર્શી, સારાસાર જ્ઞાનારાં અને દીર્ઘ-દર્શી હોય, તેવા લોકોની બહુ સંખ્યા એ સામે પડે તો, તેમાં લોકાપવાદ ગણવાનો છે. એવા લોકો જે કાર્ય તરફ તિરસ્કાર બતાવતા હોય, તેવું કાર્ય કદિ પણ આવશ્ય નહીં. તેવા લોકોની નિંદા તેજ ખરી નિંદા કહેવાય છે. અને ઉત્તમ ગૃહસ્થોએ તેવા પુરૂષોની નિંદાથી સર્વદા ભય રાખવો જોઈએ. તેને માટે ટીકાકાર એક નીચેનું સુભાષિત આપે છે.

“ વચનીય મેવ મરણં જવતિ કુલ્લીનસ્ય લોકમધ્યેઽસ્મિન ।

મરણં તુ કાલપરિણતિરિયં ચ જગતોઽપિ સામાન્યા ” ॥૧॥

“ કુળવાન પુરૂષની આ લોકમાં નિંદા થાય, તે તેને મરણ રૂપ છે, અને કાળના પરિણામ રૂપે જે મરણ થાય છે, તે તો સર્વ જગતને સામાન્ય છે. ” ૧

ગૃહસ્થો ! આ વાત લક્ષમાં રાખી તમારે લોકાપવાદનો ભય રાખવો. ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે:—

“ ગુરુલાઘવાપેક્ષણમિતિ ”

“ સર્વમાં ગુરૂ લાઘવની અપેક્ષા રાખવી. ”

ગૃહસ્થો ! તે મહાનુભાવનું આ સૂત્ર સદા સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. તેનો આશય એવો છે કે, ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરૂષાર્થોથી આ જગતનો વ્યવહાર ચાલે છે. તે વ્યવહારમાં દેશકાળનો વિચાર કરી બુદ્ધિમાન પુરૂષે જેમાં ઘણું શુભનો વા ઘણું દોષનો લાભ હોય એવો પક્ષ અને જેમાં થોડા શુભ દોષ હોય એવો પક્ષ કે જે ગુરૂ લાઘવ કહેવાય છે, તેના નિપુણતાથી વિચાર કરીને જેમાં દોષ થોડા હોય અને શુભ ઘણું હોય તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. એક મહામુનિ લખે છે કે, “ અદ્ય દોષે કરીને ઘણું શુભના લાભની ધ્યાન કરવી એ પંડિતનું લક્ષણ છે. ”

ગૃહસ્થો ! આ વાત લક્ષમાં રાખી તમારે દેશકાળાનુસાર વર્તન કરવું. હવે મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિએ જૈન પ્રજાના હિતની ખાતર ધર્મના સાધન રૂપ એવા શરીરને માટે જે વચનો ઉચ્ચાર્યા છે. તે તમારે વિચારણીય છે. વૈરાગ્ય વિષયને અવલંબીને જેમ શરીર તરફ ઉપેક્ષા રાખવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, તેમ સાંસારિક ભાવને અંગે કેટલાએક પ્રયોજનો સિદ્ધ કરવા માટે શરીરની અપેક્ષા રાખવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. આ મનુષ્ય શરીર કે જેને ચિંતામણિની ઉપમાં આપેલી છે. તેવા દુર્લભ શરીરને પ્રાપ્ત કરી ગૃહસ્થોને તેની સંભાળ રાખવાની આવશ્યકતા છે. શરીરની સ્થિતિ અભાધિત રાખવા માટે નિયમ પૂર્વક લોજનાદિ ક્રિયા કરવી જોઈએ. જેવી રીતે આરોગ્ય રહે તેવા આહાર વિહાર કરવા અચતન કરવો જોઈએ. આપણા તત્ત્વવેત્તાઓ એ વાત સારી રીતે સમજતા હતાકે, શરીર તરફ બેદરકારી કરવી એ ધર્મ તરફ બેદરકારી કરવા જેવું છે. તેથી શરીરની રક્ષા કરવી આવશ્યક છે. ઉત્તમ ગૃહસ્થોએ નિયમિત સમયે પોતાને અનુકૂળ પડે તેવા નિર્દોષ આહાર લેવો જોઈએ. પ્રાતઃકાળથી માંડીને લોજનના સમય સુધીમાં જે વર્તન કરવાનું છે,

તેને અતુલ્ય શરીરનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. શરીરને નીચેની રાખવું, એ ગૃહસ્થોનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. મુનિઓ કે જેઓ પોતાના શરીરની ઉપેક્ષા ગંભીરપણે કરે છે, તેમને પણ અમુક શારીરિક નિયમો પાળવાના છે અને તે નિયમોનું મુખ્ય કારણ શરીર રક્ષા છે. શરીર રક્ષણ એ ધર્મનું રક્ષણ છે, એમ વિદ્વાનો ઉચ્ચ આશયથી વહે છે. શરીરની રક્ષાને માટે એક વિદ્વાન નીચેના શુભાધિતો આપે છે, તે મનન કરવા યોગ્ય છે—

“ શરીરાવાધયા સેવ્યાઃ સર્વાચારાશ્ચ ધાર્મિકાઃ ।

સર્વાઃ પ્રવૃત્તયો ધર્મવ્યવહારસમાશ્રિતાઃ ॥ ૧ ॥

येन संजायते वाचा शरीरं धर्मसाधने

स आचारः सदा त्याज्यः शरीरं धर्मसाधनम् ” ॥ ૨ ॥

“ ધર્મ સંબંધી સર્વ આચારો અને ધર્મ તથા વ્યવહાર સંબંધી સર્વ પ્રવૃત્તિઓ શરીરને બાધા ન થાય, તેવી રીતે સેવવી. ધર્મના સાધનરૂપ એવા શરીરમાં જેનાથી બાધા ઉત્પન્ન થાય, તેવા આચારોને સર્વદા ત્યાગ કરવો, કારણકે શરીર ધર્મનું મુખ્ય સાધન છે.” ૧-૨

ગૃહસ્થો ! આ શુભાધિતોને તમે તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત કરજો અને તમારી મનોવૃત્તિ શરીર રક્ષાના સાધનો શોધવામાં તત્પર રાખ્યા કરજો. શરીર ચલાયમાન છે, શાશ્વત નથી, તો પણ તેને ધર્મનું ઉપયોગી માની તેની રક્ષા કરવામાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તેથીજ મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે,

“ શરીરસ્થિતૌ પ્રયત્ન ઇતિ ” ॥

“ શરીરની સ્થિતિ રાખવા માટે પ્રયત્ન કરવો. ”

શરીરની ઉપયોગીતા કેટલી છે ? તેને માટે ટીકાકાર એક સુભાષિત લખે છે—

“ ધર્માર્થિકામમોક્ષાણાં શરીરં કારણં યતઃ ।

તતો યત્નેન તદ્રક્ત્યં યયોક્તૈરનુવર્તનૈઃ ” ॥ ૧ ॥

“ ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષનું કારણ શરીર છે, જેથી તે શરીરની પૂર્વે કહેલા સુ બકારી અનુવર્તનોથી યત્નવડે રક્ષા કરવી. ” ૧

ગૃહસ્થો ! વળી તે મહાત્મા હરિભદ્ર સૂરિ શરીરની રક્ષાના વિષયમાં એમ લખે છે કે, “ શરીરની સ્થિતિ માટે ઉત્તરકાળે કરવાના કાર્યોની ચિંતા કરવી. ” એટલે પછવાડે શરીરનો નિર્વાહ શી રીતે થશે ? તેનો વિચાર કરવો. કેટલાએક ઉત્તમ ગૃહસ્થો કે જેઓ વ્યવહાર શુદ્ધિના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણનારા છે, તેઓ શરીરના નિર્વાહને માટે ભવિષ્યની ચિંતા કરે છે. જેઓ શરીરના નિર્વાહને માટે ભવિષ્યની ચિંતા કરતા નથી, તેઓને પાછળથી ઘણું જ શોષણ પડે છે. અને મહાન્ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે; તેથી તમારે આ વાત સર્વથા લક્ષમાં રાખવાની છે.

ગૃહસ્થો ! તે પછી એ મહાનુભાવ પોતાની સૂત્રવાણીથી એક એવો ઉત્તમ ઉપદેશ આપે છે. કે, જે ઉપદેશ તમારે તમારા જીવનમાં અત્યંત ઉપયોગી છે. તે ઉપદેશનું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.

“ કુશલભાવનાયાં પ્રવંષ ઇતિ ”

“ સર્વ ની કુશળ ભાવનામાં અતિશય ચિત્તવૃત્તિ કરવી. ”

આ ઉપદેશનો આશય એવો છે કે, આ વિશ્વના સમસ્ત પ્રાણીઓનું શુભ ચિંતન કરવું. સર્વ જગતના જીવોનું કલ્યાણ થાય, એવીજ ભાવના ભાવવી, તે ભાવનાને માટે ટીકાકાર એક સુભાષિત લખે છે કે,

“ સર્વેઽપિ સંતુ મુચ્ચિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ

સર્વે જહાણિ પશ્યંતુ મા કશ્ચિત્પાપમાચરેત્ ” ॥૧॥

“ સર્વ પ્રાણી સુખી થાયો, સર્વજન નિરોગી રહો અને સર્વ પ્રાણીનું કલ્યાણ થાયો. કોઈપણ પાપને આચરે નહો ” ૧

ગૃહસ્થો ! આ કુશળ ભાવના તમારે સર્વદા ભાવ્યા કરવી. એ ભાવના તમારા જીવનને ઉચ્ચ કોટીમાં લાવી શકશે. એ ઉચ્ચ ભાવનાથીજ અનેક આત્માઓ કલ્યાણ કોટીની ટોચ ઉપર ચઢી શક્યા છે. અનેક આત્માઓ મનોવાંછિત લાભ મેલવવાને ભાગ્યશાળી થઈ શક્યા છે. અને તીર્થંકર પદવી કે જે આ જગતમાં દેવાધિદેવની સર્વોત્કૃષ્ટ પદવી કહેવાય છે, તેને પામી શક્યા છે. પૂર્વકાળે એવા જીવો ઘણા હતા. કે જેમના હૃદયની વિશાળતામાં એ ભાવનાએ સદાકાળ વાસ કર્યો હતો. તેઓ સર્વદા નોએતું સુભાષિત ઉચ્ચારતા હતા.

“ કુશલં સર્વ જીવાનાં સદા જવતુ સૌરવ્યદમ્ ।

સર્વે કલ્યાણમાર્ગેણ શ્રેયઃ સંપ્રાપ્નુવન્તુ ચ ” ॥૧॥

“સર્વ જીવોતુ સદા સુખદાઘક કુશળ થાઓ અને સર્વે કલ્યાણના માર્ગે વડે શ્રેયઃ સંપ્રાપ્ત કરો. ”

આ સુભાષિતના અર્થનું મનન કરી તે પવિત્ર પુરૂષો પોતાના હૃદયમાં મગ્ન રહેતા હતા. આખા વિશ્વને સુખ થાય, વિશ્વના પ્રાણીઓ શાંતિ ભોગવે, કોઈપણ દુઃખી ન થાય, એવી ઇચ્છા રાખી તેઓ પોતાનું વર્તન કરતા હતા. એ ઉત્તમ ભાવનાને લઈને તેઓ લોકોત્તર પદના ભાજન બનતા હતા. જેમના હૃદયમાં એવી ઉચ્ચ ભાવના હોય, તેમનેજ તેઓ વંદના કરતા હતા અને તેમને આ ભૂમિના દેવતા બાજુતા હતા. તેઓ જ્યારે વંદના કરતા ત્યારે આ પ્રમાણે સ્તુતિના ઉદ્ગારો ઉચ્ચારતા હતા.

“ યે જ્ઞાનરસસંવૃત્તા યે ધર્મરત્તમાનસાઃ ।

પરોપકારિણો યે ચ તેન્યો નિત્યં નમો નમઃ” ॥ ૨ ॥

“જેઓ જ્ઞાન રસથી તૃપ્ત છે, જેઓના હૃદય ધર્મને વિષે આસક્ત છે અને જેઓ પરાપકારી છે, તેઓને હમેશાં નમસ્કાર છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આ સ્તુતિના ઉદ્ગારો તમારે ઠંઠસ્ય કરવા અને તમારા સ્વાધ્યાયમાં તેનો ઉપયોગ કરવો; જેથી તમે તમારા હૃદયમાં સર્વદા કુશળ ભાવના બાજીત કરી શકશો.

ગૃહસ્થો ! આજઠાલ તમારામાં એ ભાવના પ્રાયઃ નષ્ટ થઈ ગઈ છે. લઘુ વૃત્તિવાળા લોકોના હૃદયમાં સ્વાર્થ યુદ્ધિએ સબજડ વાસ કરેલો છે. કેટલાએક તો ગચ્છ મતના આવેશમાં એટલા બધા આગ્રહી થઈ ગયા છે કે, તેઓ ગચ્છકે પોતાના મત શિવાય બીજાઓને હાનિ કરવાની ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે. તેઓના હૃદયમાં એવી નઠારી ભાવના હોય છે કે, તેઓ પોતાના શિવાયના ગચ્છના લોકોનો અને અન્ય મતિઓનો સદા પરાભવ ઇચ્છે છે. માત્ર તેવું ઇચ્છીને બેસી રહેતા નથી પણ તેમને હાનિ કરનારા ઉપાયો પણ ચોજે છે. આ અધર્મનાજ માર્ગ છે, એવી કુભાવના તેઓનાં નરકમાજ લઈ બધ છે. ગૃહસ્થો ! તમે તમારા ધર્મની ગમે તેવી ઊત્તમ આરાધના કરો, દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચતુર્વિધ ધર્મને તન, મન અને ધનથી સેવો, પણ જો તમારા હૃદયમાં સર્વની કુશળ ભાવના નહીં હોય તો તમારૂં

એ સર્વ આચરણ ઉપર ભૂમિમાં ખીજ વાવવા સમાન છે. વિશ્વના સર્વ પ્રાણીઓના કલ્યાણની કુશળ ભાવના શિવાય જે જે શુભાચરણ કરવું, તે તદન નિષ્ફળ છે—નકા મું છે. તેથી તમે ઠદિ પણ તેવી વૃત્તિ રાખશો નહીં.

ગૃહસ્થો ! તે પછી મહાનુભાવ હરિભદ્રસુરિ લખે છે કે, “ ગૃહસ્થ શ્રાવકોએ ઉત્તમ પુરૂષોના ચરિત્રો સાંભળવાં. ” આ વિશ્વની ચપાટી ઉપર જે જે મહાત્માઓ પદોપકારી, નિયમધારી અને ઉદાર પુરૂષો થઈ ગયા છે. તેમના જીવન ચરિત્રો સાંભળવા. તેવા પુરૂષોના ચરિત્રો સાંભળવાથી તેવા પુરૂષોના જેવું આચરણ કરવાની અભિલાષા ઊત્પન્ન થાય છે, અને તેવા ઉંચા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની ઊત્કંઠા વધે છે. આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય જન્મ મેળવ્યા પછી ગૃહસ્થોએ કેવા દેખાવું ભેધએ અને મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા શેમાં છે ? એ વિષે સાફ જ્ઞાન થઈ આવે છે.

ગૃહસ્થો ! તે મહાનુભાવ તે પ્રસંગે જણાવે છે કે, “ જે સાધુ પુરૂષો કે મહાત્મા પુરૂષો હોય તેમની વધાવચ્ચ કરવી. ” જે પુરૂષો આ જગતના જીવોને બિદ્ધાર કરવાની ઈચ્છા રાખે છે, તેવા પુરૂષોની તન, મન અને ધનથી સેવા કરવી. તેમને સર્વ પ્રકારની સહાય આપવી. તેમ કરવાથી સેવાવૃત્તિવાળા પુરૂષો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય મેળવવાને ભાગ્યશાળી થાય છે.

શ્રાવક ગૃહસ્થો ! તે પછી તે મહાત્મા લખે છે કે, જે પોતાનામાં શક્તિ હોય તો યોગનો અભ્યાસ કરવો. ” યોગાભ્યાસથી મનોવૃત્તિને નિરોધ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે શક્તિ ધાર્મિક જીવનમાં ઘણીજ ઉપયોગી છે. ગૃહસ્થ યોગી યોગ વિદ્યાના પ્રભાવથી અનુક્રમે એવી ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવે છે કે, જે સ્થિતિથી દ્રવ્ય ચારિત્ર લીધા શિવાય પણ સંયમના ઉત્તમ માર્ગનો તે પશ્ચિક બને છે. તે યોગને માટે જૈન યોગી ત્રિદ્વાનોએ ઘણું લખેલું છે. અને પોતાની જાતે અનુભવેલું છે. તેઓ યોગના બે વિભાગ પાડે છે. એક સાલંબન યોગ, અને બીજો નિરાલંબન યોગ. જે શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનનું ચમવસસ્ટ્રમાં રહેલું રૂપ ધ્યાવું—ચિંતવવું, તે સાલંબન યોગ કહેવાય છે. જીવ પ્રદેશના સમૂહરૂપ કેવળ જ્ઞાનાર્દિ સ્વભાવવાળા જિનતત્ત્વમાં ગમન કરનારા મુક્ત જિનપરમાત્માનું જે ધ્યાન કરવું, તે નિરાલંબન યોગ કહેવાય છે. તે યોગ મોક્ષમાં રહેલા જિન પરમાત્માના સ્વરૂપ સાથે જોડાએલો છે. ગૃહસ્થોએ પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે આ ઉભય યોગ સાધવાને માટે પ્રયત્ન કરવો. યોગના અભ્યાસથી સ્થિર થયેલા ચિત્તવડે નવકાર, સ્વાધ્યાય વગેરેનું ચિંતવન કરવું. આવા આચરણથી અંતઃકરણ પ્રશંસનીય ભાવવાળું બને છે. જે પુરૂષોનું અંતઃકરણ પ્રશંસનીય ભાવવાળું હોતું નથી, તે પુરૂષને તેના ધાર્મિક

અથવા બ્યવહારિક અનુષ્ઠાનમાં અનેક ભાતની વિપત્તિઓ આવી પડે છે. તેને માટે મહાત્માવ મુનિચંદ્રસૂરિ આ પ્રમાણે એક મુલાખિત આપે છે.

“ ચિત્તરત્નમસંક્લિષ્ટમાંતરં ઘનમુચ્યતે ।

યસ્ય તન્મુષિતં દોષૈસ્તસ્ય શિષ્ટા વિપત્તયઃ” ॥ ૧ ॥

“ કલેશ રહિત એવું ચિત્ત રૂપી રત્ન તે અંતરત્નું ધન છે. જે પુરૂષત્નું તે ધન હોયોએ હુંદી હીધું છે, તે પુરૂષને સર્વ વિપત્તિઓ આવી મળે છે. ” ૧

ગૃહસ્થો ! તમારે ચિત્ત રૂપી આંતર ધનની રક્ષા કરવાને માટે સર્વદા સાવધાન રહેવું જોઈએ. મનુષ્ય જીવનની પ્રવૃત્તિનો આધાર મન કુપર છે. વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનું ચક્ર મન રૂપ યંત્રને આધારે ચાલે છે. જો મનનો યંત્ર નિયમમાં હોય તો સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ શુભેષણ તરફ વળી શકે છે તેમના યંત્રને માટે એક સમર્થ યોગી આ પ્રમાણે લખે છે—

“ મનોયંત્રં મહાતંત્રંચમત્કૃતિમેનોરમમ્ ।

વિવિધાનાં પ્રવૃત્તિનાં પ્રેરકં ચંચલાત્મકમ્ ॥ ૧ ॥

તન્નિયમ્ય મુયોગેન પ્રવર્ત્તે મુયોગિનઃ ।

તેનૈવ સાધ્યતે સિદ્ધૈઃપરગાનંદ આત્મનઃ” ॥ ૨ ॥

“ મહા યંત્ર રૂપ, અમલારોથી મનોહર, અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓને પ્રેરનારું મન રૂપી ચંચળ યંત્ર છે, તેને યોગાભ્યાસથી નિયમિત કરી ઉત્તમ યોગીઓ પ્રવર્ત્તે છે. અને તેનાથી સિદ્ધ થયેલા યોગીઓ આત્માનો પરમાનંદ સાધી શકે છે. ” ૧ ૨

ગૃહસ્થો ! આ તે મહાત્મા યોગીદ્રના વચનો નો વિચાર કરી તે પ્રમાણે પ્રવર્ત્તવા વત્પર થશો. જો કદિ તમારામાં તેવું સામર્થ્ય ન હોય તો તમે છેવટ તેવી ભાવના ભાવી તમારા આત્માને સંતુષ્ટ કરજો.

ગૃહસ્થો ! જ્યારે યોગ વિદ્યાના પ્રભાવથી મનોવૃત્તિનો નિરોધ થાયતો પછી તમારે આ સંસારની સ્થિતિનો વિચાર કરવાનો છે. મહાત્મા હરિભદ્ર સૂરિ લખે છે કે,

„ જવસ્થિતિમેક્ષણમિતિ”

” આ સંસારની સ્થિતિનો વિચાર કરવો.”

આ સૂત્ર વાણીનો આશય એવો છે કે, આ જગતની અંદર દુર્લભ એવા મનુષ્ય ભવને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મનુષ્યોએ પોતાના જીવનને માટે શું કરવાનું છે, ? આ ક્ષણ ભંશુર સંસારમાંથી શો સાર લેવાનો છે ? આ જગતની સ્થિતિ ક્યાં સુધી રમણીય લાગે છે ? તેની રમણીયતા સાચી છે કે, ખોટી છે ? તે વિષે દીર્ઘ વિચાર કરવો જોઈએ. આ અનંત સંસાર રૂપ મહાસાગરનું મથન કરવાથી શો લાભ થવાનો છે ? અને શી હાનિ થવાની છે ? તે સારી રીતે વિચારવું જોઈએ. એક મહાત્મા તેને માટે આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ દશા સાંસારિકી કીટકકાહાનિર્ભાવ એવકઃ ।

इत्याद्योच्यैव धीमद्भिः कर्तव्यं तत्प्रवर्त्तनम् ” ॥ ૧ ॥

“આ સંસારની દશા કેવી છે ? તેમાં હાનિ શી છે ? અને લાભ શો છે ? એવો વિચાર કરીનેજ યુદ્ધિમાન્ પુરૂષોએ તેમાં પ્રવર્તન કરવું ” ૧

ગૃહસ્થો ! તમે આ મહાત્માના વચનોનો વિચારકરી પ્રવર્તશો તો તમોને આ સંસારની સ્થિતિનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવશે. જે ઊપરથી તમે તમારી પ્રવૃત્તિનો માર્ગ સુલભતાથી મેળવી શકશો. આ સંસારની સ્થિતિ વિચિત્ર જાતની દેખાય છે, પણ વસ્તુતાએ તે અસ્થિર છે, એમ નિશ્ચય પૂર્વક સમજવું. તેને માટે મહાતુભાવ ઝુનિચંદ્ર સૂરિ નીચેના પદો આપે છે.

“ યૌવનં નગનદાસ્પદોપમં શારદાંબુદધિલાસિ જીવિતમ્

સ્વપ્નલ્લગ્નધનવિજ્રમં ધનં સ્યાવરં કિમપિ નાસ્તિ તત્ત્વતઃ ” ॥ ૧ ॥

વિગ્રહા ગદમુજંગમાલયાઃ સંગમા વિગમદોષદૂષિતાઃ ।

સંપદોઽપિ વિપદાકટાક્ષિતા નાસ્તિ કિંચિદનુપદ્રવં સ્ફુટમ્ ” ॥ ૨ ॥

“ યૌવન વય પર્વતની નદીના જેવું થપણ છે, જીવિત શરદઋતુના વાદળાના વિલાસ જેવું અસ્થિર છે અને દ્રવ્ય સ્વપ્નામાં મળેલા વૈભવના વિલાસ જેવું છે, તેથી વસ્તુતાએ કાંઈ પણ સ્થિર રહેનારું નથી. ” ૧

“ આ શરીર રાગ રૂપી સર્પોને રહેવાનું સ્થાન છે, સંગમો વિયોગના દોષથી દૂષિત છે. અને સંપત્તિઓને પણ વિપત્તિઓએ કટાક્ષ કરી ભેગલી છે, તેથી સ્ફુટ થાય છે કે, કોઈ પણ વસ્તુ ઊપદ્રવ રહિત નથી. ” ૨

ગૃહસ્થો ! આ પ્રમાણે ભવસ્થિતિની અસ્થિરતાનો વિચાર કરવો. એવા અસ્થિર સંસારમાંથી સ્થિરતાવાળાં કાર્યો કરી મનુષ્યે પોતાના જીવનને સફળ કરવાનું છે.

તે સંસારની ભયંકર સ્થિતિને માટે આપણા આર્હત મહાત્માઓ ઘણી આલંકારિક ભાષામાં લખે છે.તેઓ કહે છે કે, આ સંસાર એક સ્મશાન છે. તેની અંદર એક તરફ ક્રોધરૂપી ગીધ પક્ષી પોતાની પાંખોને ફેલાવે છે, એક તરફ તૃષ્ણારૂપી શીયાળણી સુખ ફાડીને આગળ આગળ દોડ્યા કરે છે. અને એક તરફ કામદેવરૂપી કૂર પિચાશ ચિરકાલ ક્યો કરે છે. એવા સંસારરૂપ સ્મશાનમાં પડેલો કયો પુરૂષ સુખે રહેવાનો ? વળી તેઓ જણાવે છે કે, કાલના યત્રના છેડા ઉપર પડેલા જળના બિંદુ ના જેવી આ સંપત્તિઓ ચપળ છે, અને સગા બહાલાઓનો સમાગમ દુર્બંનનો પ્રીતિના જેવો અસ્થિર છે. તે શિવાય જે કાંઈ આ બધું જોવામાં આવે, તે શરદ રૂતુના વાદળાંની છાયા જેવું ક્ષણિક છે, તેથી ભવ્ય પ્રાણીઓએ પોતાના હિંતવું ચિંતવન કરવું જોઈએ. એ મહાત્માઓનો આ ઉપદેશ ધ્યાનમાં રાખી સંસારીઓએ પોતાની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ગૃહસ્થો ! આ સંસારની આવી સ્થિતિ જોઈ મહાત્મા હરિભદ્રસૂરિ પોતાની સૂત્ર વાણીમાં કહે છે કે,

“ અપવર્ગાલોચનમિતિ ”

“ ગૃહસ્થોએ મુક્તિની આલોચના-લાવના કરવી. ”

તે મહાનુભાવનો આ ઉપદેશ સર્વદા હૃદયારૂઢ કરવા જેવો છે. સર્વ કામનાઓને આપનારી સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય, શત્રુઓના મસ્તક ઉપર પગ મુકવા જેવું સામર્થ્ય આવે, પોતાના વૈભવોથી સંબંધી તથા સ્નેહીઓને તૃપ્ત કરવામાં આવે અને આ શરીર કલ્યાણ કાળ સુધી ટકી રહે તોપણ શું થયું ? એ સર્વ નકામું છે.— કાંઈપણ ઉપયોગી નથી. જે અનંત, અજર, અને પરમ પ્રકાશરૂપ સુખ છે, તેનું ચિંતવન કરવું, એજ આ જગતમાં સારરૂપ છે. ખોટા સંકલ્પ—વિકલ્પો કરવા ન-કામા છે; તેથી મુક્તિના સુખની સર્વદા ઈચ્છા રાખવી ઉચિત છે

ગૃહસ્થો ! તમે ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહી તમારા કર્તવ્યને થથરું રીતે બળવતા હો, તો તે શ્રેષ્ઠ છે, તથાપિ તમારા હૃદયમાં સાધુપણની ભાવના ભાવવી, કદિ તમારાથી દ્રવ્ય સાધુત્વ લઈ-શકાય તેમ ન હોય તો તેને માટે મનમાં આશ્રય રાખવો તર્હી, પણ ભાવસાધુત્વ લેવાને માટે સર્વદા સાવધ રહેવું. તમારે સર્વદા ચિંતવવું કે, “ સર્વ ભવોમાં કરેલા કર્મોના સમૂહને ખપાવનારા એવા જૈન મુનિના વ્રતને પ્રાપ્ત કરી, વિષય ભોગ ઉપર નિઃસ્પૃહ થઈ અને સર્વ પ્રકારના સંગને છોડી હું ઉત્તમ એવા તપને ક્યારે આચરીશ. ” આવી ભાવનાને તમારે હૃદયમાં સદા સ્થાન આપવું, કે જેથી તમે તમારા જીવનને ઉચ્ચ કોટીમાં મુકી શકશો.

ગૃહસ્થો ! વળી તમારે એક વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવાની છે કે, જેથી તમે આ મનુષ્યભવની પ્રામિની સાર્થકતા સારી રીતે કરી શકશો. તે એ છે કે, “ જેમ બને તેમ તમારામાં ગુણોની વૃદ્ધિ કરવી ” મહાભુલાય હરિભદ્ર સૂરિ પણ પોતાની સૂત્ર વાણીમાં એવોજ ઉપદેશ આપે છે. જ્યારે તમારામાં પ્રતિક્ષિત ગુણોની વૃદ્ધિ થયા કરશે તો તમે તમારા જીવનના ઉચ્ચ તત્ત્વોને સંગૃહીત કરી શકશો. ગુણોની વૃદ્ધિને માટે જૈન વિદ્વાનો લખે છે કે, “ સમ્યગ્ દર્શન પ્રમુખ ગુણ જ્યારે વધારવાને ઉચિત હોય, ત્યારે તે ગુણની દર્શન પ્રતિમા અને વ્રતપ્રતિમાનો અભ્યાસ કરવો, અને તે ઠાશ તેની વૃદ્ધિ-પુષ્ટિ કરવી. ” ગૃહસ્થો ! આ વાત સર્વદા લક્ષમાં રાખજો. તે પછી એક ઉચ્ચ કોટીના ગુણને મેળવવાને માટે ચાર ભાવનાઓનો યોગ કરજો. એ ભાવનામા મૈત્રી, કરૂણા, મુહિતા અને ઉપેક્ષા એવા નામ છે. એ ચાર ભાવનાઓનું વર્તન ગૃહસ્થ અને મુનિ બંનેના ધાર્મિક જીવનને ઊન્નત કરનારૂં છે. તમારા પૂર્વજે એ ચાર ભાવનાઓના બળથીજ ઉચ્ચ ગતિએ પોહોચતા હતા. ભગવાન્ તીર્થંકરોએ પણ ધર્મના બધા તત્ત્વોમાં એ ચાર ભાવનાને પ્રધાન પદ આપેલું છે. જે મનુષ્ય એ ચાર ભાવનાઓને આધારે પોતાનું વર્તન ચાલજીવિત ચલાવે તો સદા નિર્દોષ રહી શકે છે. તેનાથી વિવિધ કર્મોના જાળ બંધાતા નથી. તેમજ બંધાએલા કર્મોના જાળ તેનાથી છિન્નભિન્ન થઇ જાય છે.

ગૃહસ્થો ! એ ભાવનાનું સ્વરૂપ તમે સર્વદા હૃદયમાં ધારણ કરી તે પ્રમાણે વર્તવા તત્પર રહેજો. ખીજા પ્રાણીઓના હિતની ચિંતા કરવી તે મેત્રી કહેવાય છે. ત્રિશ્વના સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાય અને પોતાના આત્માનું હિત કરે, એ મૈત્રી ભાવનાનું ચિંતન વીતરાગ દશાને દર્શાવનારૂં છે. એ ભાવનાથી રાગ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા અને અભાવનો નાશ થઇ જાય છે. મેત્રી ભાવના વસુધૈવ કુટુંબક ” એ મહાવાક્યનો બોધ કરે છે. ખીજાના દુઃખનો નાશ કરવાની ચિંતા તે કરૂણા નામે ખીજા ભાવના કહેવાય છે. આ ભાવના ક્રિયાત્મક છે. જે પોતાનામાં શક્તિ હોય તો ખીજાના દુઃખનો નાશ કરવા પ્રવૃત્તિ થઇ આવે છે. કરૂણાભાવના દ્રવ્ય રૂપ છે. કોઇને દુઃખી જોઇ તેના દુઃખ દૂર કરવા તત્પર થવાની એ ગ્રેરણા કરે છે. એ ભાવનાને લઇનેજ આર્હત ધર્મનું સ્વરૂપ દેખાય છે. ખીજાનું સુખ દેખી મનમાં સંતોષ પામવું, એ ત્રીજી મુહિતા ભાવના છે. ખીજાને સુખી જોઇ રાજી થવું, એ મહાન્ અંતરંગ ગુણ કહેવાય છે. એ ગુણ ત્રિશ્વપર સમાન ભાવનો યોગ છે.

ગૃહસ્થો ! તમારા પૂર્વજે એ ગુણને ધારણ કરતા હતા. કદિ કર્મચોગે પોતે દુઃખી હોય પણ ખીજાને સુખી જોઇ હૃદયમાં પરમ સંતોષ માનતા હતા. તમે પણ એ સ્થિતિ મેળવવા પ્રયત્ન કરજો. ખીજાના દોષ જોઇ તે તરફ ઊંપેક્ષા રાખવી એ

એથી ઊપેક્ષા ભાવના કહેવાય છે. આ ભાવના વીતરાગ દશાનું અંગ છે. બીજાઓના દોષ જોઈ તેમની તરફ તિરસ્કાર કે ધિક્કાર ન બતાવવો, પણ તે તરફ ઊપેક્ષા કરી રહેવું, એ અંતરની ઊચ્ચ સ્થિતિ ગણાય છે. આર્હત ધર્મના મહાત્માઓ એ ગુણને ઊચ્ચ કોટીમાં મુકે છે અને તેવા ગુણવાળાની બારે પ્રશંસા કરે છે.

ગૃહસ્થો ! આજ કાલ તમારામાંથી એ ચાર ભાવના નષ્ટપ્રાય થઈ ગઈ છે. બીજાના હિતની ચિંતા કરવાને બદલે બીજાના હિતનો ભંગ કરનારા ઘણાંઓ થાય છે. મેત્રી ભાવનાનો મૂળ પાયો જે સમાન ભાવ છે, તેને નષ્ટ કરવા માટે લોકોની વિશેષ પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે, આથી મેત્રી ભાવનાનો ભંગ થઈ જાય છે. સ્વાર્થી હૃદયવાળા લોકો આત્મહિતને સાધવામાં તત્પર રહે છે, તેમની મનોવૃત્તિમાં પર હિતનો તો અવગણના નથી. તેઓ સર્વદા સ્વાર્થ સાધક અને ઊદરભરા થઈ વર્તે છે. તેવાઓ જૈન એવા પવિત્ર નામને લાયક નથી. તેઓ જૈન છતાં જૈનેતરના જેવું આચરણ કરનારા છે.

ગૃહસ્થો ! બીજી કડ્ડણ ભાવના કે જેમાં બીજાના દુઃખનો નાશ કરવાની ચિંતા રહેલી છે, તે ભાવના પણ આજ કાલ પૂર્ણ રૂપે દેખવામાં આવતી નથી. જો કે, હજી તે ભાવનાનો વંદન ભંગ થયો નથી, તોપણ તે પોતાના અખંડિત સ્વરૂપે રહી નથી, એમ તો કહેવું જોઈએ. એ કડ્ડણ ભાવનાનો ભંગ પણ સ્વાર્થ વૃત્તિથી થાય છે. સ્વાર્થના આવેશથી ઘણીવાર એ ભાવના છિન્ન-ભિન્ન થઈ જાય છે. ગૃહસ્થો ! તમે કોઈ પ્રાણીને દુઃખી અવસ્થામાં જુવો છો, એટલે તમારી લાગણી તે તરફ આકર્ષાય છે પણ ખરી; તથાપિ જો તમારો કોઈ જાતનો સ્વાર્થ વચ્ચે આવતો હોય તો તમે ક્ષણવારમાં એ કડ્ડણનો ભંગ કરી નાંખશો. તેમ છતાં કદિ તમારા મનમાં બહુ લાગણી આવે તો તમે માત્ર ભાવના ભાવી એસી રહેશો. તેનો કોઈ જાતનો પ્રતિકાર કરવા તત્પર બનશો નહીં. ગૃહસ્થો ! આ વાત તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, જેની ઊપર તમેને કડ્ડણ ઊત્પન્ન થાય, તે કડ્ડણ સાર્થક થવી જોઈએ. નિષ્કળ કડ્ડણ એ કડ્ડણજ નથી. ઉત્પન્ન થયેલી કડ્ડણ બ્યારે સફળ થાય છે, ત્યારે જ તે હૃદયની કડ્ડણ કહેવાય છે. જ્યાં મુધી એ હૃદયની કડ્ડણ ઊત્પન્ન ન થાય, ત્યાં મુધી તે મનુષ્ય કડ્ડણવાળો ગણાતો નથી. સર્વમાં ભાવની વિશેષ પ્રધાનતા છે, પણ કડ્ડણને માટે દ્રવ્યની પ્રધાનતા પ્રશંસનીય ગણાય છે. દુઃખી જનોના દુઃખ દૂર કરવા માટે વન, મન અને ધનની પ્રત્યક્ષ સહાય આપવી જોઈએ. એથી દ્રવ્ય કડ્ડણનો મહિમા અવર્ણનીય છે. કડ્ડણને માટે જોકે કવિની કવિતા સાંભળવાજેવી છે—

“ કરુણાસરિતા यस્ય હૃદયાત્સંપ્રવાહિતા ।

સ પુમાન્ સાર્થજન્મા સ્યાદ્રુપકારમહાર્ણવઃ” ॥ ૧ ॥

“જેના હૃદયમાંથી કરુણારૂપી સરિતા પ્રવાહિત થાય છે, તે પુરૂષ સાર્થક જન્મ વાળો અને ઊપકારોનો મહા સમુદ્ર બને છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આ સુંદર કવિતા તમારે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. તમે તમારા સ્વાધ્યાયમાં જો આ કવિતાને અવકાશ આપશો, તો તમે સર્વદા કરુણાના મહાસાગરમાં મગ્ન રહ્યા કરશો. અને તમારી મનોવૃત્તિના અંતર્પટ ઉપર કરુણાની પવિત્ર મૂર્તિ ચિતરાયેલી રહેશે. ગૃહસ્થો ! યોથી સુહિતા ભાવના કે જેમાં બીભ્નના સુખને દેખી સંતોષ પામવાનું છે, તે ભાવના તમારા ગૃહસ્થ ધર્મનું આભૂષણ રૂપ છે. બીભ્નું સુખ, બીભ્નની ઉન્નતિ અને બીભ્નની આબાદી બેઠં રાજ્ય થવું અને તેમાં પોતાનું સુખ, પોતાની ઉન્નતિ અને પોતાની આબાદી માનવી એ સર્વોત્કૃષ્ટ ગુણ કહેવાય છે. આજકાલ તમારામાં એ ગુણનો મોટો ભંગ થયેલો છે. બીભ્નનો ઉત્કર્ષ બેઠં હૃદયમાં બળનારાઓ ઘણાં છે. કેટલાએકતો હૃદયમાં માત્ર બળીને બેશી રહેતા નથી, પણ ઈર્ષ્યાથી બીભ્નના ઉત્કર્ષનો ભંગ કરવાને પ્રવર્તે છે. એ મારા પ્રવાસમાં કેટલાએકને જોયાં છે કે, જેઓ બીભ્નને હાનિ કરવાના પ્રયત્નો કર્યા કરે છે. કેટલાએક તો એવા નીચ છે કે, બીભ્નનો સાંસારિક ઉત્કર્ષ બેઠંને કેવળ દગ્ધ થનારા નથી, પણ ધાર્મિક ઉત્કર્ષ પણ બેઠં શક્તા નથી. બીભ્નની ધાર્મિક ઉન્નતિ પણ તેમને હૃદયમાં પરિતાપ ઉત્પન્ન કરનારી થઈ પડે છે, આ કેવી નીચતા કહેવાય ? તે સુખ લોકો જોઈને કુળમાં જન્મ્યા છે, છતાં સમજતાં નથી કે બીભ્નને ધાર્મિક કાર્યમાં અંતરાય કરવો, એ કેટલું બધું દોષ ભરેલું કાર્ય છે, એવા દોષ ભરેલા કાર્યો શ્રાવક થઈને આચરતાં તેમને લજ્જા પણ ઉત્પન્ન થતી નથી.

ગૃહસ્થો ! તમે એવાકૃત્યથી દુર રહેજો અને તમારી મનોવૃત્તિમાં તે ભાવનાને ભેગ કરનારી કોઈ ભાતની વૃત્તિ રાખશો નહીં. આર્હત ધર્મમાં એ ચાર ભાવનાઓ ને આધારેજ ગૃહસ્થાવાસીનું વર્તન રહેલું છે, જેઓ એ ભાવનાઓથી બ્રહ્મ થાય છે, તેઓ સર્વરીતે અધમ ગણાય છે. એ ભાવનાઓને માટે આર્હત મહાત્માઓએ ઘણું લખેલું છે. એક સમર્થ વિદ્વાન્ તેને માટે આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ સત્પ્રવૃત્તિઃ સદાચારઃ સત્કલ્યાણપ્રવર્તનમ્ ।

યોગઃ સત્સંગમઃ સર્વ જાવનાયાં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ” ॥ ૧ ॥

“સારી પ્રવૃત્તિ, સારો આચાર, સત્કલ્યાણમાં પ્રવર્તન, યોગ અને સત્સંગ એ સર્વ ભાવનાને વિશેષ રહેલું છે.” ૧

વળી એક જૈન ચોર્ગીદ્ર લખે છે કે, મૈત્રી, કંઠણા, ઉપેક્ષા અને મુક્તિ એ ચાર ભાવનાના પાયા ઉપર ગૃહસ્થ ધર્મ રૂપ મુંઢર પ્રાસાદ રચાએલો છે. જો તે ભાવનાઓ સ્થાપિત થઈ જાય તો ગૃહસ્થ ધર્મ ટકી શકતો નથી. શ્રાવક જીવનની ઉચ્ચતા પણ તે ચતુર્વિધ ભાવનાને અવલંબીને રહેલી છે, તેથી તે ચાર ભાવનાઓ ગૃહસ્થ શ્રાવકના ગૃહ ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, શુદ્ધ તત્ત્વ અને સર્વસ્વ છે. જો ચતુર્વિધ ભાવના ગૃહસ્થ ધર્મ રૂપી કલ્પવૃક્ષનો ક્યારો છે તે ભાવના રૂપી કલ્પલતાની શીતળ છાયા નીચે રહેલો ગૃહસ્થ ગૃહધર્મના પરમ સુખનો ભોક્તા થઈ શકે છે. એક મહાનુભાવ વિદ્વાન્ તે ભાવનાને ભાગીરથીની ઉપમા આપે છે:—

“ જાવનાજાન્દુવી પુણ્યા પરિણામતરંગિણી ।

સંગતાત્મોદધિજલે પરમાનંદદાયિની” ॥ ૧ ॥

“શુભ પરિણામરૂપ તરંગવાળી ભાવના રૂપી ગંગા નદી આત્મા રૂપ સમુદ્રમાં જળમાં મળવાથી પરમ આનંદને આપનારી થાય છે. ” ૧

ગૃહસ્થો ! તેથી તમે તમારા ગૃહસ્થ જીવનને ઉચ્ચતા આપનારી અને તમારા આંતર સ્વરૂપને ખીલાવનારી એ ભાવનાઓને યાવજજીવિત ધારણ કરજો. એ મારો સત્ત્વ ઉપદેશ છે. હવે હું અહીંથી બીજે સ્થળે પ્રવાસ કરવા ઇચ્છા રાખું છું. મને આશા છે કે, આ વખતે અહિં તમારું વર્તન જોઈ મારા મનમાં જે પરિતાપ થયો છે, તે મારો પરિતાપ શાંત કરવા તમે પ્રવર્તશો. અને તમારા જીવનને દૂષિત કરનારા જે વર્તનો છે, તેમનો તમે સર્વથા ત્યાગ કરશો. એથી તમે ઊભય લોકનું શ્રેય સાધી શકશો અને આ સંસારના દુઃખમય પાશમાંથી મુક્ત થઈ શકશો. ” આટલું કહી તે મહાદેવી વાણીથી વિરામ પામ્યા.

આ વખતે એક વિદ્વાન તરૂણ શ્રાવકે, નમ્રતાથી જણાવ્યું:—“મહિશ્વરી ! આપે કૃપા કરી અમેને જે ઉપદેશ આપેલો છે, તેને માટે અમે આપ મહાદેવીના યાવજજીવિત આભારી થયા છીએ. આપના ઉપદેશ વચ્ચેના અમેએ અમારા હૃદયમાં મુદ્રીત કરી લીધાં છે. અમે અમારા શ્રાવક જીવનને તે ઉપદેશ વચ્ચેના અનુસરી કૃતાર્થ કરવા પ્રયત્ન કરીશું. અમે અમારા અહોભાગ્ય સમજીએ છીએ કે, અમેને આપના સુખથી આવો ઉપદેશ સાંભળવાનો સમય આવ્યો. આવા વિષમકાળમાં આપના દર્શન અને આપની દિવ્ય વાણીનું સ્મરણ ક્યાથી હોય ? ” આટલું કહી તે પુરૂષે નીચેના સુભાષિતથી શાસનદેવીની સ્તુતિ કરી:—

“ જન્યાત્મોદ્ધારણાર્થાય અવતારકૃતે સુવિ ।

શાસનોદયકારિણ્યૈ શાસનદેવ્યૈ નમો નમઃ ” ॥ ૧ ॥

“ ભગ્ય જીવોના ઉદ્ધારને માટે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધરનાર અને શાસનનો ઉદય કરનારાં શાસનદેવીને વારંવાર નમસ્કાર હો. ” ૧

આ સ્તુતિ સાંભળી મહાદેવી પ્રસન્ન થઈ નીચેનું પદ બોલતાં બોલતાં ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયાં.

“ યાવત્પતાપસ્યનિધિઃ સૂર્યસ્તપતિ જૂતલ્લે ।

તાવજ્જગતિ નિર્દોષમ્ જૈનં જયતુ શાસનમ્ ” ॥ ૧ ॥

“ જ્યાં સુધી પ્રતાપનો ભંડાર સૂર્ય આ પૃથ્વી ઉપર તપે, ત્યાં સુધી જૈન શાસન નિર્દોષ રહી જય પામે ” ૧

મહાદેવી અદૃશ્ય થયા પછી સર્વ સમાજ તેમની દિવ્યમૂર્તિનાંના પુનર્દશનને માટે આમ તેમ જોવા લાગ્યો, પણ એ મનોહર દિવ્યમૂર્તિ ફરીવાર તેમની દ્રષ્ટિમાર્ગે આવી નહીં. તે પછી વિવિધ પ્રકારની વાર્તાઓ કરતાં સમાજના સર્વ જનો ત્યાંથી ચોત પોતાને સ્થાને આલ્યા ગયાં.

ચતુર્થ પ્રવાસ.

એક વિશાળ ધર્મશાળા છે. તેની અંદર નીચેના ભાગમાં સંઘની લોજનશાળા આવેલી છે અને ઉપરના ભાગમાં એક રાત્રિશાળા છે. ધર્મશાળાના તે બંને ભાગ વિશાળ અને રમણીય છે. આદે તરફ ઉંચી બાલનું કામ કરવામાં આવેલું છે, લાકડા કામની અંદર ઉંચી બાલનો રંગ લગાડેલો છે. ઉપરના ભાગમાં નક્શીકાર ખારલુવાળી ખારીઓ અને તેની આગળ સુંદર કઠોડા આવેલા છે. નીચેના ભાગમાં વચ્ચે ચોટો ચોઠ છે અને બંને બાજુ લોજનગૃહ, સામગ્રીગૃહ, પાત્રગૃહ, અને પાઠશાળાની બુદ્ધી બુદ્ધી શાળાઓ આવી હતી. જ્યારે કાંઈપણ પ્રસંગે સ્નામિવાત્સલ્ય કરવામાં આવતું ત્યારે લોજન સંબંધી વાત્સલ્ય તે સ્થળે થતું હતું. સંઘના બધા ધાર્મિક લોજનો ત્યાં કરવામાં આવતાં હતાં. ધર્મ, વ્યવહારકે ખીજા કેઈ જરૂરી પ્રસંગે જ્યારે સંઘ એકઠો કરવામાં આવતો ત્યારે સંઘના આગેવાનો તે ધર્મશાળાની ઉપર એકઠા

થતા હતા અને કોઈપણ જાતનો ઠરાવ કે નિર્ણય ત્યાં કરવામાં આવતો હતો. આથી લોકો ઊપરના એક ભાગને પંચશાળાના નામથી ઓળખતા હતા.

એક વખતે સંઘના આગેવાનો તે સ્થળે એકઠા થયા હતા. તે પ્રસંગ એવો અગત્યનો હતો કે, તે વખતે ખાસ દરેક શેઠીઆએ હાજરી આપી હતી. આગેવાનો શિવાય બીજાપણ ઘણાં પ્રેક્ષકો આવી મળ્યા હતા. સંઘની સમાજ ભરપૂર ભરાયા પછી કોઈએક ચાર પુરૂષો ત્યાં આજ્યા. તેમને સંઘના આગેવાનોએ માન આપી એક તરફ બેસાડ્યા. પ્રથમ તો તેઓ પરસ્પર એક બીજાની સામે જોવા લાગ્યા, પછી એક વાચાળ આગેવાન નીચે પ્રમાણે બોલ્યો:—

ભાઈઓ ! આજે એકઠા થવાનું કારણ આપ સર્વના જાણવામાં હશે, તથાપિ હું આપને ફરીવાર જણાવું છું કે, આ ચાર ગૃહસ્થો આવેલા છે તેઓ જુદા જુદા સ્થળના નિવાસી છે. તેઓના ચાર છોકરાઓ આજે બે માસ થયા ગુમ થયેલા છે. તેઓનું કહેવું એમ છે કે, આપણા ગામમાં જે દેવચંદ્રજી મહારાજ પોતાના શિષ્યો સાથે આવેલા છે, તેમણે દીક્ષા આપવાની ઈચ્છાથી તેમના ચાર છોકરાઓને છુપાવ્યા છે. તે છોકરાઓમાં ત્રણ વિવાહિત છે અને એક કુંવારો છે. આ ગૃહસ્થોમાં બે ગૃહસ્થો સામાન્ય સ્થિતિના છે અને બે ગૃહસ્થો શ્રીમાન છે. આ ગૃહસ્થો જણાવે છે કે, અમારા છોકરાઓ દીક્ષાની લાચકાવ ધરાવતા નથી, તેઓ ધર્મનું સામાન્ય જ્ઞાન ધરાવે છે. તો તે વિષે આપણે તપાસ કરવી જોઈએ. અને આપણા મહારાજજીને સમજાવી તે છોકરાઓને તેમને સોંપાવી દેવા જોઈએ. ”

તે ગૃહસ્થના બાવા વચ્ચેના સાંભળી સંઘના આગેવાનો ક્ષણવાર વિચારમાં પડી ગયા. તેઓમાંથી એક ગૃહસ્થ કે જે દેવચંદ્રજી મહારાજનો પૂર્વ ફાળી હતો, તે બોલી ઉઠ્યો. “ શેઠજી, એ વિષે આપણે શામાટે વચ્ચે પડવું જોઈએ ? મહારાજ દેવચંદ્રજી ઘણા પવિત્ર અને દીર્ઘદર્શી છે, તેમને જેમ થોડું લાગે, તેમ કરતા હશે. તેઓ કદિપણ અઘટિત કાર્ય કરે તેવા નથી. ”

એક સત્યવાદી શેઠે કહ્યું, “ તમે કંઠો છો તે જરાખર છે, પણ આપણે વચ્ચે પડવાની જરૂર છે. આજકાલ સાધુઓ દિક્ષા આપવામાં ઘણું સાહસ કરે છે. જો તે વિષે સંઘ ઊપેક્ષા રાખશે તો તેનું પરિણામ સાડું આવશે નહીં. દિક્ષા આપવામાં સાધુઓએ ઘણું વિચાર કરવાનો છે. ”

“ શેઠ, આપણાં કરતાં વિદ્વાન સાધુઓ તે વિષે વધારે સમજે છે. આપણી અને સાધુઓની બુદ્ધિની વચ્ચે ઘણું તફાવત છે. તેઓ જે કામ કરે છે, તે પરિણામે આ-

તમાને હિતકારીજ હોય છે. તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ આ સંસારમાંથી જીવોના ઉદ્ધાર કરવા માટેજ હોય છે. આપણે પામર સંસારીઓ તેમની આગળ શી બીસાતમાં છીએ.” સુનિના રાગનો પક્ષપાત કરી તે શેઠીઆએ કહ્યું.

“આજકાલના સાધુઓ જીવોના આત્માનો ઉદ્ધાર કરનારા થોડા હોય છે. તેઓ સર્વત્ર સ્વાર્થ બુદ્ધિથી પ્રવર્તનારા હોય છે. તેમના મન, વચન અને કર્મ બુદ્ધિ બુદ્ધિ હોય છે. તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થને અવલંબીને હોય છે. તેઓ જે પોતાનો માર્ગ ચુકી જાય છે, તેનું કારણ આપણે શ્રાવકોજ છીએ,” બીજા શેઠીઆએ તે પ્રતિપક્ષીને મ્હાત કરવાને કહ્યું.

તે પછી ફેટલુંએક વિવેચન કર્યા પછી સર્વાનુમતે એવો ઠાવ કરવામા આવ્યો કે, આ ગૃહસ્થોને સંતોષ આપવા માટે મહારાજશ્રી દેવચંદ્રજી પાસે જવું અને તે છેકરાંઓ જે તેમની પાસે હોય તો તેમને આ ગૃહસ્થોને સોંપાવી દેવાં. આ ઠરાવ એક બે મહારાજના રાગી શ્રાવકોને રૂચિકર થયો નહીં, તેઓમાંથી એક શેઠે જણાવ્યું કે, “સર્વની સંમતિ જોઈ હું કહી શકતો નથી, તે છતાં મારે આપ સર્વને વિનંતિ પૂર્વક એટલું તો કહેવું પડે છે કે, જે આપણે મહારાજજી પાસે જઈશું, અને આ વાત જણાવીશું; તો તેથી તેઓ ઘણાજ નારાજ થઈ જશે. વખતે વિહાર કરી અહીંથી ચાલ્યા જશે, માટે આ કાર્ય કરતા પેહેલાં તમારે દીર્ઘ વિચાર કરવો છે. કારણ કે, પછી પાછળથી આપણને પસ્તાવાનો વખત આવશે.”

તેના આ વચનો ઘણાંને રૂચ્યાં નહીં, તેઓમાંથી ફેટલાએક તો બોલી ઉઠ્યા કે, “હવે તેવો ભય રાખવાનો સમય નથી. આપણા આવા વિચારથી સાધુઓ ઉન્મત્ત બની ગયા છે. સ્વતંત્રતાએ અને મગફરીએ તેમને ઘેરી લીધા છે. તેમના હૃદયમાંથી કાર્યોપાર્યનો વિચાર વિનષ્ટ થઈ ગયો છે. કેવાઓને દીક્ષા આપવી જોઈએ અને કેવાઓને ન આપવી જોઈએ ? એ વિવેક તેમણે કેરેસુકી દીધા છે. જે તેઓ આવડ પ્રવર્તન કરશે તો તેઓ પોતાની મહત્તા ગુમાવી દેશે અને લણ-તાને હાથે કરીને બેઠારી લેશે.”

આ વખતે એક તરૂણ શ્રાવક તે સ્થળે ઉભો હતો, તે હીંમત લાવીને બોલ્યો—
“મહાશયો ! આપ સર્વે એકમત થયા છો, તે ઠીક થયું છે. આજકાલ સાધુઓનું વર્તન વિપરીત થતું જાય છે. તેને માટે એક અનુસવી કવિના મુખથી મેં એક કવિતા સાંભળી છે અને તે કવિતા મને યથાર્થ લાગવાથી મેં ઠંકસ્થ કરી રાખી છે, તે આપ કૃપા કરી સાંભળો.” આટલું કહી તે તરૂણ આ પ્રમાણે કવિતા બોલ્યો:—

શાહુદાવિકૃતિહિત.

જે જાણે નહીં ધર્મ લેશ મુનિનો વૈરાગ્યને નાદરે.
શક્તિ સંઘમ સાધવા નવ કરે ને યોગ્યતાને ધરે;
તેવા સર્વ અપાત્ર દીક્ષિત બની આ ભૂમિ માહે ફરે,
તે શ્રી વીર તણાજ શામનતણી રે હેલણા આચરે. ૧

આ કવિતા સાંભળી સર્વે ચકિત થઇ ગયા. તે પછી બધાઓ ત્યાંથી ઉઠીને મુનિ દેવચંદ્રજીને ઉપાશ્રયે આવ્યા. મહારાજ દેવચંદ્રજી તેમને આવતા જોઈ ક્ષણ-વાર વિચારમાં પડી ગયા, તોપણ તેમના હૃદયમાં પેલા છુપા રાખેલા છોકરાઓની શંકા આરી નહીં. તેઓએ બીજા પ્રકારની શંકાઓ કરવા માંડી. શેડીઆઓએ આવી તેમને ‘મથ્થેળ વંદાસિ’ એમ કહી વંદના કરી. તેઓમાં જે એક બે રાગી શેડીઆઓ હતા, તેમણે ખમાસમણા આપી વિધિથી વંદના કરી. બધાઓ વિનયથી તેમની સામે બેઠા.

મહારાજે વિચાર કરીને પ્રશ્ન કર્યો—“શેડીઆ ! આજે બધા મળીને કેમ આવ્યા છો ? કાંઈ ખાસ જરૂરી કામ હોય, તેમ લાગે છે. કહો શું છે ?” તેઓમાંથી એક વાચાળ અને સ્વત્વકતા શેઠ બોલ્યો—“સાહેબ ! આપને કાંઈ પૂછવાનું છે. આપ મૃવાવાદથી દૂર છો, એટલે જે ખરી વાત હશે, તે જણાવશો, એવી અમોને ખાત્રી છે. આપની પાસે કોઈ શ્રાવકોના ચાર છોકરાઓ આવ્યા છે ? તેઓ ક્યાં છે ? અને શા માટે આવ્યા છે ? તે આપ કૃપા કરી જણાવશો.” તે શેઠના આ વચ્ચનો સાંભળતાં મહારાજ બધી વાત સમજી ગયા. તત્કાળ કોઠને ગ્રુમ રાખી બોલ્યા—“તમારે તેમનું શું કામ છે ? અમને વાંદવાને માટે ઘણાં લોકો આવે છે. તેઓ શામાટે આવે છે કે આવ્યા છે, એવી કાંઈ પંચાત અમે કરતા નથી. સાધુઓના વ્યવહારમાં તમે સમજો નહીં, તમારે ગૃહસ્થોએ અમારી બાબતમાં પડવુંજ ન જોઇએ.”

મુનિ દેવચંદ્રજીના આવા ભિડાઈ વચ્ચનો સાંભળી પેલા શ્રાવકે કહ્યું, “સાહેબ ! જે ખરી વાત છે. પરંતુ કોઈ એવી બાબત હોય કે જેમાં સંઘને વચ્ચે પડવાની જરૂર પડે, તો તેને માટે આપને પૂછવાનો અમારો અધિકાર છે.” આ વચ્ચનો સાંભળી મહારાજ રોષાતુર બની ગયા અને બોલ્યા કે, “શેઠ, અમારી વચ્ચે આવવાનો કોઈ ગૃહસ્થનો અધિકારજ નથી. ગૃહસ્થ અને સાધુના વ્યવહાર ભુદા ભુદાજ હોય છે. તેમાં વળી સાધુ તો કોઈના બંધનમાં હોતાજ નથી. તેઓ નિર્ઐશ હોવાથી સદા પ્રતિબંધ રહિત છે—સ્વતંત્ર છે અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તનારા છે. તેઓ સદા

નિરુપૃષ્ઠ હોવાથી કોઈની દરકાર રાખતા નથી. બધો સંઘ પણ તેમજ અધીન છે. અને મન, વચન તથા કાયાથી તેમનીજ સેવા કરનારો છે. સાધુઓની ભક્તિમાંજ ગૃહસ્થોનો ઉદય અને પુણ્ય છે. ”

આ પ્રમાણે કહી તે મુનિ નીચે પ્રમાણે એક સુભાષિત બોલ્યા.

“ નિર્ગ્રંથાઃ સાધવઃ સર્વે પ્રતિવંધવિવર્જિતાઃ

ન ચિરાધ્યા ગૃહસ્થૈશ્ચ સર્વદા પૂજ્યાઃ પ્રયત્નતઃ ” ॥ ૧ ॥

“ સર્વ સાધુઓ નિર્ગ્રંથ અને પ્રતિબંધથી રહિત છે. તેઓ સદા ગૃહસ્થોએ વિરાધવા યોગ્ય નથી પણ પ્રયત્નથી પૂજવા યોગ્ય છે. ”

આ સુભાષિત કહી તે મુનિ વિરામ પામ્યા. એટલે પેલો સત્યવ્રતા આવક દાક્ષિણ્યતાને છોડી બોલ્યો—“મહારાજ ! આપ કહો છો, તે ઠીક છે. પણ કેટલીએક બાબતમાં આપને પૂછવાનો સંઘનો અધિકાર છે. જ્યારે સાધુને કોઈ પણ પૂછી શકે નહીં તો પછી સાધુ ગમે તેમ વર્તે, આપના જેવા પવિત્ર સાધુની વાત જુદી છે, અને તેવા કોઈકજ હોય છે; પણ જેઓ સંગ કે બીજા કોઈથી દુષિત થયા હોય છે, તેઓ ચારિત્ર ધર્મથી વિમુખ બની જાય છે. હું જેવો વિદ્વાન્ નથી તોપણ આપના જેવા કોઈ મુનિ પાસેથી મેં એક શ્લોક સાંભળ્યો છે, તેની અંદર કહેલું છે કે, સાધુ એ સંઘની આજ્ઞા સ્વીકારવી જોઈએ. તે શ્લોક આ પ્રમાણે છે—

“ યત્તિઃ પૂજ્યો માનનીય સ્તથાપિ સંપ્ર વાક્યતઃ

પ્રવર્તેત યતઃ શ્રીમાન્ સંઘ સર્વ નિયામકઃ ” ॥ ૧ ॥

“ મુનિ પૂજવા યોગ્ય અને માનવા યોગ્ય છે, પરંતુ તેણે સંઘના વાક્ય પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. કારણ કે શ્રી સંઘ સર્વનો નિયામક છે. ”

આ શ્લોક સાંભળી મહારાજ દેવચંદ્રજીને જરા રોષ આવી ગયો. પણ તે વખતે તેઓ વધારે બોલી શક્યા નહોં. તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું, “ શેઠ ! એ શ્લોક બરાબર છે, પરંતુ તે અમારા જેવા મોટા સાધુને માટે નથી. જેઓ નવા દીક્ષિત થયા હોય અને જેમની વય યાળ અને તરૂણ હોય, તેમને માટે એ શ્લોક છે. અમારે માટે બીલકુલ નથી. શેઠાં તમારા કરતાં અમે વધારે જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ, સમજ્યા કે ! ” મહારાજ દેવચંદ્રજીના આ વચ્ચે જરા રોષવાળા હોય નવા લાગવાથી તેનો રાગી આવક બોલી ઉઠ્યો. “ તાહી મહારાજ સહેબજે કહે છે, તે બરાબર છે. મોટા મુનિઓની ઉપર સંઘની બીલકુલ સત્તા નથી. તેમને પૂછવાનો ગૃહ-

સ્થીનો અધિકારજ નથી. તેથી જેવી તેમની ધચ્છા હોય, તે પ્રમાણે વર્તવાને આપણે તત્પર રહેવું જોઈએ.”

“આપણે આ વખતે કાંઈ સત્તા બતાવવાની જરૂર નથી. મહારાજ તો આપણાં મોટા ગુરૂ છે. તેમના વચનને માન આપવું એ આપણો ધર્મ છે. વળી આપણે આ વખતે કાંઈ અહિં સત્તા ચલાવવા આવ્યા નથી, તેમને વિનંતિ કરવા આવ્યા છીએ, મહારાજશ્રી પોતે જ્ઞાતા છે, તેઓ આપણને યોગ્ય ખુલાસો આપશે.” મહારાજના રોષાતુર હૃદયને શાંત કરવા એ હાથે શેઠીઓ બોલી બિઠાયા. તે શેઠના આ વચન સાંભળી મહારાજ શાંત થઈ ગયા. તેમણે પછી શાંતતાથી જણાવ્યું, “શેઠીઆ ! મેં કાંઈ ગૃહસ્થના છોકરાને દીક્ષા આપવા માટે છુપાવ્યા નથી. જે આ ચાર ગૃહસ્થો આવેલા છે, તેઓને હું જોખણું છું. કારણ કે, હું તેમના ગ્રામમાં આતુર્મસ્થ રહેલો છું. તેમના છોકરાઓ પણ મારી પાસે ભણવા આવતા હતા, એ બધી વાત સાચી છે. પરંતુ તેમને દીક્ષા આપવા માટે છુપાવનાર હું નથી.”

ગ્રામ પાપ છુપી રીતે રહી શકતું નથી. પાપ એવી વસ્તુ છે કે, તેને અંધ-કારમાં આચરેલું હોય, પણ તે પ્રકાશમાં પ્રગટ થાય છે. પાપરૂપી વિષવૃક્ષ અંધ-કારમાં વચાય છે અને પ્રકાશમાં પહોંચિત થઈ ફલપ્રદ થાય છે. આ જગત્માં એવા સંકટો દ્રષ્ટાંતો મળી શકશે કે, છુપી રીતે કરેલા પાપો અકસ્માત્ પ્રકાશિત થયા વિના રહ્યા નથી. પુણ્યનો સ્વભાવ ગુપ્ત રહેવાનો છે અને પાપનો સ્વભાવ પ્રકાશિત થવાનો છે. તેને માટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે—

“યત્ પ્રચ્છન્નં જ્ઞવેત્પાપં સત્ત્વરં તત્પ્રકાશતે ।

કુપથ્યં સેવિતં ગુપ્તં યથા રોગાત્પ્રકાશતે ” ॥ ૧ ॥

“જે છુપું પાપ કરવામાં આવ્યું હોય, તે સત્ત્વર પ્રકાશિત થાય છે. જેમ છુપી રીતે સેવેલું કુપથ્ય રોગથી પ્રકાશિત થયા વિના રહેતું નથી.” ૧

મુનિ દેવચંદ્રજી અને સર્વ સંઘના આગેવાનો જ્યાં બેઠા હતા, તેજ સ્થળે પેલા છુપાવેલા શ્રાવકોના ચાર છોકરાઓ અકસ્માત્ આવી ગયા ચતુર મુનિ દેવચંદ્રજીએ, જ્યારે સંઘના આગેવાનો પોતાની પાસે આવ્યા અને તે છોકરાના પિતાઓને તેમની સાથે જોયા, એટલે પોતાના એક પ્રવીણ શિષ્યને સમસ્યા કરી તે છોકરાઓને છુપા રહેવાની ચેતવણી આપવા ચોક્કસ હતા, પણ દેવચોગે તે છોકરાઓ પોતાના સ્થળેથી દર્શન કરવાને માટે બાહર નીકળી પડ્યા હતા. મુનિ દેવચંદ્રજીનો શિષ્ય વત્સાળ તે સ્થળે તપાસ કરી છોકરાઓની શોધને માટે દેહિરે

આવ્યો, ત્યાં છોકરાઓ દેહિરે ઈર્શન કરી ત્યાંથી પસાર થઈ પોતાના ગુરૂ દેવચંદ્રજી ની પાસે આવી ચડ્યા. પાપના પ્રભાવથી પેલા દેવચંદ્રજીના શિષ્યને અને તે શ્રાવક યુત્રોને મેળાપ થયો નહીં.

જ્યારે અહિં સમાજ વચ્ચે તે છોકરાઓ આવી ચડ્યા, તેમને જોતાંજ તેમના પિતાઓ એકદમ સંભ્રમથી બેઠા થયા અને ઉંચે સ્વરે બોલી ઉઠ્યા કે, “બુઝો, આ અમારા છોકરાઓ આવ્યા ” પોતાના પિતાઓને જોતાંજ તે છોકરાઓ ચમકી ગયા અને ત્યાંથી નાશી છુટવા લાગ્યા. તેવામાં તેમના પિતાઓએ સત્વર તેમને બા-હુમાં પકડી લીધા. તે જોઈ મહારાજ દેવચંદ્રજી તો બાળાંજ પડી ગયા. સંઘના શે-ઠીઆઓના હૃદયમાં ખાતરી થઈ કે, મહારાજ દેવચંદ્રજી મૃષાવાદી અને ના-લાયક મુનિ લાગે છે.” જ્યારે મહારાજનું ‘પાપ પ્રકાશિત થયું’, એટલે સંઘના અગ્રેસરોના મનમાં તેમનું ગૌરવ ઘટી ગયું. તેઓમાંથી પેલો સત્યવાદી શેઠ બોલી ઉઠ્યો. “મહારાજ! જૈન મુનિને મૃષા ભાષણ કરવું ઘટે નહીં. જ્યારે આપ ધર્મ ગુરૂ થઈ આવું આગરણ કરશો તો પછી અમારા જેવા ગૃહસ્થો શું નહીં કરે? આ-પના આવા વર્તનથી આર્હત ધર્મની મર્યાદાનો લોપ થાય છે અને ભારત વર્ષમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો જૈન ધર્મ નિંદા પાત્ર બને છે. આપના જેવા વૃદ્ધ ધર્મગુરૂએ આવી અનુચિત પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. હવે બન્યું તે ખરૂં, આ છોકરાઓને ફરી વાર છુપો આશ્રય આપશો નહીં. આવા અલ્પ બુદ્ધિવાળા બાળકોને દીક્ષા આપ-વાથી શો લાભ નીકળશે ? અયોગ્ય પુરૂષો દીક્ષિત થવાથીજ આર્હત ધર્મનું ગુરૂ ત-ત્વ નિર્ભળ થઈ ગયું છે અને ઘટું બધ છે.”

તે શેઠના આવા વચન સાંભળી ચતુર દેવચંદ્રજી ધીક બનીને બોલ્યા. “શેઠ! તમારે વધારે પડતું બોલવાની જરૂર નથી. આ સંસારમાંથી જીવોને બહાર કાઢવા એ અમારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. તેને માટે કદિ અમારે મૃષા બોલવું પડે, અસત્ય રીતે બોલવું પડે અને કપટ કરવું પડે તોપણ તેમાં દોષ નથી. આ છોકરાઓ આ સં-સારથી કંટાળી ગયેલા છે. તેમના હૃદયમાં દીક્ષાના પરિણામ ઊંચી રીતના થયા છે, તે છતાં તમે તેઓને બળાત્કારે સંસારમાં રાખો છો, એથી તમને ઘણું પાપ લાગશે.”

મુનિ દેવચંદ્રજીના આ વચનો સાંભળી પેલો સત્યવાદી શેઠ બોલ્યો, “મહા-રાજ! આપ કહો છો તે કદિ સત્ય હશે, પણ આ છોકરાઓ હજી સંસારનો સ્વાદ બાણતાં નથી, તે પહેલા તેમને સંસાર ઉપર કંટાળો શી રીતે ઊત્પન્ન થયો હશે ? એ સર્વથા અસંભવિત છે. એવો નિયમ છે કે, કોઈ પણ વસ્તુને અનુભવ્યા પછી તે ત-રફ રાગ દ્વેષ થાય છે, અનુભવ ક્યાં સિવાય રાગ દ્વેષ થવાનો બીલકુલ સંભવજ નથી.

વળી આ છોકરાઓ મુનિ ધર્મના સ્વરૂપને કાંઈપણ સમજતા નથી. તેમ વૈરાગ્ય ભાવથી રંગિત થયા નથી, તે પેઢેલાં એવા અયોગ્ય પાત્રોને દીક્ષા આપવી, એ ધર્મ વિરૂદ્ધ છે. ”

આ વખતે દેવચંદ્રણ ગર્જના કરીને બોલી ઉઠ્યા “ અરે મુખ શેઠ ! તને શી ખબર પડી કે, તેઓ મુનિ ધર્મના સ્વરૂપને સમજતા નથી. તેમજ તેઓ દીક્ષા લેવાને અયોગ્ય છે, એમ પણ તે શી રીતે જાણ્યું ? કેવા પુરૂષો દીક્ષાના અધિકારી છે અને કેવા પુરૂષો નથી ! તેને માટે શાસ્ત્રમાં શું લખેલું છે ? તે કહે, ‘તું’ શાસ્ત્રનો એક અક્ષર પણ જાણતો નથી. તે છતાં નકામું બોલ્યા કરે છે, તે તારી મૂર્ખતાજ છે. ”

આ પ્રમાણે કહી મુનિ દેવચંદ્રણએ કેટલાએક તિરસ્કારના શબ્દો કહી તે શેઠનું અપમાન કરવા માંડ્યું, તેવામાં એક વૃદ્ધ મુનિ તે સ્થળે આવી ચડ્યા. તેઓ ચારિત્રના ઉત્કૃષ્ટ તેજથી પ્રકાશમાન હતા. તેમના ગોર શરીર ઉપર તપસ્યાનો મહાન્ પ્રકાશ પડી રહ્યો હતો. તેમના અંગ ઉપર ચારિત્રનો દ્રવ્યવેશ આવી રહેલો હતો. તે મુનિની મનોહર મૂર્તિ જોતાંજ સર્વે ચક્રિત થઈ ગયા. ગૃહસ્થ શ્રાવકોએ ઉભા થઈ તેમને માન આપ્યું અને શુદ્ધ ભાવથી તેમને વંદના કરી. ત્યાં રહેલા મુનિઓ તેમની પ્રભાવિક મૂર્તિને જોઈ આશ્ચર્ય પામી ગયા. તેઓ માન-અહંકારથી ભરપૂર હતા, જોટલે તે આવેલા મહાત્માને માન આપવાની ઇચ્છા રાખતા ન હતા, તથાપિ તે મહાત્માના તેજથી અંબાઈ તેઓએ તેમને માન આપ્યું. તત્કાળ દેવચંદ્રણએ પોતાની પાસે આસન આપી તેમને બેસાડ્યાં. તે વખતે તે મહાત્મા નીચે પ્રમાણે સુભાષિત બોલ્યા.—

“ યત્ર ધાર્મિકવૃત્તેઃ સ્યાલ્લોપંચારિત્ર વર્ષણમ્ ।

વિઠંવનાર્હષ્ઠર્મસ્ય ઔહોકાલો દુરત્યયઃ ” ॥ ૧ ॥

“ જેમા ધાર્મિક વૃત્તિનો લોપ થાય છે, ચારિત્ર ઉપર ધસારો થાય છે અને અવિઠંવના ધર્મની વિઠંબના થાય છે, અહા ! તે કાળ કેવો વિષમ છે ? ” ૧

આ સુભાષિત બોલ્યા પછી તે મહાત્મા ઊંચા સ્વરથી બોલ્યા—“ અરે મુનિઓ, આ શી ગરબ છે ? આ સંઘ શા માટે એકઠો થયો છે ? જે સત્ત્વ હકીકત હોય તે દર્શાવો. ” મહારાજ દેવચંદ્રણ મોન ધરી કાંઈ પણ બોલવાની ઇચ્છા રાખતા ન હતા, પણ તે પ્રભાવિક પુરૂષના પ્રભાવથી, તેમજ તેઓ પોતાને સહાયરૂપ થશે, એવી ધારણાથી તેમણે ઉત્સાહથી જણાવ્યું, “ મહારાજ ! આપ જાણો છો કે, સંસારીઓનો સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરવો, એ આપણા મુનિઓનું કર્તવ્ય છે. જેમ અને

તેમ સંસારી લોકોને વિરતિધર્મનો બોધ કરવો અને તેમના સોપાધિ હૃદયમાં વૈરાગ્ય ભાવના ઉત્પન્ન કરવી, એ આપણા ચારિત્ર ગ્રંથજ્ઞનો હેતુ છે. એ કર્તવ્ય અને હેતુને લઈને અમે વિહાર કરતા હતા. ન્યારે-ચાતુર્માસ્ય આવે ત્યારે આપણા ધર્મ પ્રમાણે અમે એકજ સ્થળે રહી ધર્મના વ્યાખ્યાનો આપતા હતા. એમ કરવાથી અમારા ઉપદેશની અસર કોઈ સંસારીના હૃદય ઉપર થઈ જાય છે અને તેથી કોઈ ભવીજીવ પ્રતિબોધ પામે છે. કોઈ શ્રાવક ગૃહસ્થપણના પ્રતો અંગીકાર કરે છે, કોઈ બીજી તપસ્યાઓ આચરે છે અને કોઈ વૈરાગ્ય પામીને ચારિત્ર ગ્રંથજ્ઞ કરવા તત્પર બને છે. અમારા એવા ક્રમથી આ કોઈ ગૃહસ્થોના આ ચાર છોકરાઓ આ સંસાર ઉપર વિરક્ત થઈ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયા છે. અમેએ તેમને ઘણુંએ સમજાવ્યા, તે છતાં તેઓ દીક્ષા લેવાનો આગ્રહ લઈ બેઠા છે. અમે આ ગામમાં આવ્યા પછી તેઓ અમારી પાછળ અહીં આવ્યા છે અને દીક્ષા લેવાને માટે વારંવાર અમેને કહ્યા કરે છે. આ વખતે તે છોકરાઓના પિતાઓ અહિં આવ્યા છે. જેઓ આ સંઘની અંદર બેઠેલા છે. તેમના કહેવાથી આ સંઘના આગેવાનો અમેને કહેવા આવ્યા છે. આ સંઘમાં કેટલાએક શેઠીઓ વિનયવાળા છે, એટલે અમારો વિનય રાખી વિશેષ પડતું બોલતા નથી, પરંતુ આ બીજા એક બે એવા શેઠીઓ છે કે જેઓ અમારો અવિનય કરી અચોગ્ય વચનો બોલે છે અને અમારી ઉપર આક્ષેપ કરે છે. કહો, મહારાજ, આમાં અમારો શો દોષ છે ? ”

મુનિ દેવચંદ્રજીના આવા વચનો સાંભળી પેલા તેજસ્વી મહારાજ સમજી ગયા કે, “આ મુનિની વાણીમાં દેખીતું કષ્ટ છે, માટે તેમને ચોગ્ય વચનો કહેવા જોઈએ. ” આવું વિચારી તે મહાશય પ્રથમ નીચેનું સુલાખિત બોલ્યા—

“ સત્યં મૃદુ સુષાતુલ્યં વચનં કુર્લેમ જવેત્ ।
 इति विरोधे संग्राप्ते धैर्यं धृत्वा वचो वदेत् ” ॥૧॥

“ કેમજી અને અમૃતના જેવું સાચું વચન કુર્લેલ છે, તેથી જો એવો વિરોધ પ્રાપ્ત થાય તો ધૈર્યને ધારણ કરી વચન બોલવું. ” ૧

આ સુલાખિત બોલ્યા પછી તે મહાત્માએ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે, મુનિ દેવચંદ્રજી ! મારે તમોને સત્ય કહેવું જોઈએ. તમારી આગળ દાક્ષિણ્યતા રાખવી એ મને ચોગ્ય લાગતું નથી. આજ કાલ આપણાં સાધુઓ ચોગ્યાચોગ્યનો વિચાર કર્યા વગર જેવા તેવાને દીક્ષા આપી દે છે, તેથી તેના પરિણામ ઘણાં નઠારાં આવે છે. કેવા પુરૂષને દીક્ષા આપવી જોઈએ? તેને માટે આપણાં શાસ્ત્રોએ ઘણું વિવેચન કરી લખેલું છે, તે છતાં શિષ્યના મોહમાં અંધ થઈ ગયેલા અનભારો, તે તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે અને ઘણાં

શિષ્યો વધારવામા પોતાની પ્રતિક્ષા સમજે છે. હું અજ ઘણાં વર્ષો થયાં એકલો રહું છું, કોઈ પણ લાયક પુરૂષને જોયા વિના દીક્ષા આપવાની મારી ધગ્ધા થતી નથી. મહારાજ ! જો ખરૂં પૂછો તો આરિત્ર ધર્મને સાધવામાં ઘણાં શિષ્યો અંતરાય રૂપ થઈ પડે છે. હું એકાકી રહું છું, તેથી મને ઘણો આનંદ આવે છે. શાસ્ત્રમાં એવો નિયમ છે કે, સાધુએ એકલા ન રહેવું જોઈએ, તો તે નિયમને સાચવવા માટે હું કોઈ બીજા મુનિનો સહવાસ શોધી ઠાકું છું. પરંતુ બીજા કોઈ શિષ્યો કરી મારા સ્વાક્યાય-ધ્યાનને લાંગ કરવાની ધગ્ધા રાખતો નથી મારે તમોને ખરૂં કહેવું જોઈએ કે, તમારામાં શિષ્યમોહ મોટા પ્રમાણમાં છે અને તેથી તમે તમારા આત્મ સાધનમાંથી શ્રદ્ધ થાઓ છો. ગૃહસ્થોના અતિ પરિચય રાખવો, તેમના અજ્ઞાની અને અયોગ્ય બાળકોને ફાસલાવી છુપાવવા અને તેમની યોગ્યતા જોયા વગર તેમને દીક્ષા આપી દેવી, એવા મુનિઓના વર્તનને માટે મને હૃદયમાં પરિતાપ થાય છે. મહારાજ ! આ સમયે મેં તમારું જોવું અયોગ્ય વર્તન જોયું છે, કે જે ઉપરથી હું તમારા પક્ષમાં રહેવાની ધગ્ધા રાખતો નથી. જો સર્વ મુનિઓ તમારા જેવા થશે, તો આ દુનિયામાં આર્હત ધર્મની પૂરેપૂરો વિડંબના થશે અને પચમકાળનો પ્રભાવ વિશેષ પ્રકાશિત થશે.”

તે તેજસ્વી મુનિનાં આ વચનો સાંભળી મુનિ દેવચંદ્રજી ક્ષણવાર વિચારમાં પડી ગયા, તેમના હૃદયમાં રોષ અને અભાવ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. તેઓ રોષના આવેશમાં આવી ગયા હતા, પરંતુ તે તેજસ્વી મુનિના પ્રભાવથી તેઓ પોતાનો રોષ પ્રગટ કરી શક્યા નહીં. તથાપિ તેમના રોષનો આવેશ તદ્દન અટકી ગયો નહીં. તેઓ આ પ્રમાણે બોલ્યા—“ મહારાજ ! તમારા વચન નિષ્પક્ષપાતી લાગતાં નથી. આ શેડીઆઓને સાડું લગાડવા માટે તમારી પ્રવૃત્તિ દેખાય છે. આપણે સાધુઓએ ગૃહસ્થોની કોઈ જાતની ધરવા ન રાખવી જોઈએ. જો આપણામાં આરિત્રનું સામર્થ્ય હશે તો ગૃહસ્થો દીન થઈને આપણી શુશ્રૂષા કરવા આવશે.”

મુનિ દેવચંદ્રના આ વચનો સાંભળી તે તેજસ્વી મુનિ ગેષાવિદ્ધ થયા અને તત્કાળ ઉઠી સ્વરે બોલ્યા, “ અરે અવિચારી મુનિ ! જોડી શંકા કરી તમારો જગ્યાવ શામાટે કરો છો? હું કોઈનો પક્ષપાત કરતોજ નથી. જે સત્ય હોય, તે તરફજ મારો પક્ષપાત છે. આ સંઘના આગેવાનો અને આ છોકરાના પિતાઓની સાથે મારે કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. હું માત્ર તમારી પ્રવૃત્તિ સુધારવાને માટેજ ઠાકું છું. તેમાં ખાસ તમારે માટેજ મારા વચનો નથી, પણ જે મુનિઓ આવી અધમ પ્રવૃત્તિ કરતા હશે, તેઓને માટે પણ મારા ઉદ્દગારો છે. આજકાલ મુનિઓમાં દીક્ષાની પ્ર-

વૃત્તિ કેવી નહારી ચાલે છે? અને તેથી કેવા નહારા પરિણામો આવે છે, તેની સુધારણા કરવાની જરૂર છે. મહારાજ, તમારા જેવા દરેક વડિલ મુનિઓ મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિની વાણીનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તે મહાનુભાવે “કેવો પુરૂષ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય છે અને કેવો પુરૂષ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી,” એ વીધે ખાસ લેખ લખેલો છે, તે મહાત્માના લેખથી ઘણાં મુનિઓ અજ્ઞાત રહે છે. કેટલાએક વિદ્વાન્ મુનિઓએ લેખ જાણતાં છતાં શિષ્ય મોહથી મૂઢ બની તે તરફ ઉપેક્ષા કરે છે, તેવા મુનિઓ તરફ મને ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. મહારાજ દેવચંદ્રજી, તમે પણ એ મહાનુભાવના તે લેખને વાંચ્યો છે કે નહીં? જો તમે ન વાંચ્યો હોય તો તમારે તે અવશ્ય વાંચવો. જો તમે પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી એ લેખને વાંચ્યો તો તમારા હૃદયમાં ખાત્રી થશે કે, આપણી દીક્રા દેવાની પ્રવૃત્તિ તદ્દન શાસ્ય વિરૂદ્ધ છે.”

દેવચંદ્રજી વિદ્વત્તાનો ડોળ કરીને જોલ્યા. “ મહારાજ, એવા લેખ મેં સારી રીતે વાંચ્યા છે. અને તે વિષે મનન પણ કરેલું છે. પરંતુ મેં મારા અનુભવથી સિદ્ધ કરેલું છે કે, એવા લેખો ઉપર આધાર રાખી બેસી રહેવાનું નથી. જો એ પ્રમાણે જોવા બેસીએ તો પછી આપણાં મુનિઓના વંશનો વિચ્છેદ જ થઈ જાય. એવા લાયક પુરૂષો મળવા મુશ્કેલ હોય છે. તેથી આજકાલ તો ગમે તેવા પુરૂષને દીક્ષા આપી દેવી. જો યોગ્યયોગ્યનો વિચાર કરવા બેસીએ તો પછી કોઈ સાધુજ થાય નહીં. અને આપણા સંઘેડાનો વિચ્છેદ થઈ જાય, મહારાજ, તમે વિદ્વાન્ હશે પણ દેશ-કાળના જ્ઞાતા હો, તેમ જણાતું નથી. આજકાલ પરીક્ષા કરવાનો સમય નથી. જે કોઈ ભાવનાવાળો હોય તો તેને તરત દીક્ષા આપી દેવી જોઈએ. જો સર્વ પરીક્ષાઓ કરવા બેસીએ તો ભારતવર્ષમાં જૈન મુનિઓનો દુકાળ પડી જાય. તે સાથે વળી એ પણ વિચાર કરવાનો છે કે, આજકાલના ગૃહસ્થ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ પણ યોગ્યતાવાળા નથી. તેઓ વિદ્વાન્ અને અવિદ્વાન્માં કાંઈ સમજતા નથી. તેમને તો ગમે તેવો કોઈ સાધુ જોઈએ છીએ. કોઈ પણ ઊપાશ્રય સાધુ વગર ખાલી ન હોવો જોઈએ, એટલું જ તેમનામાં જ્ઞાન હોય છે. જેવો તેવો સાધુ પાટ ઊપર બેસી વ્યાખ્યાન વાંચે એટલે તેઓ સંતોષ પામે છે. તેઓ વિદ્વત્તા તરફ જોતાંજ નથી. તે સાથે સાધુમાં કેવા ગુણો રહેલા છે? એ વાત પણ તેમના હૃદયમાં સ્ફુરતી નથી. તેમને તો ચદ્વાતદ્વા બોલનારની જરૂર છે. ચોઘો, મુહપત્તી અને દોંડો લઈ મુનિના વેષને ધરનારો કોઈ પણ સાધુ હોય તો તેમના મનને તૃપ્તિ થાય છે. મહારાજ, આવા પ્રસંગમાં તમે પાત્રાપાત્રનો વિચાર કરવા બેસશો તો પછી જૈન ધર્મના ગુરૂની નીશાની પણ નહીં રહે. ”

મુનિ દેવચંદ્રજીના આ વચનો સાંભળી તે તેજસ્વી મહારાજ વિશેષ શોકાતુર થઈ ગયા. જૈન મુનિના મુખમાંથી આવા વચન નીકળે, એ તેમને પરિતાપ કરનારું થઈ પડ્યું. પ્રથમ તેઓ પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા. “આહા ! કેવો વિષમ કાળ પ્રવર્તે છે ? ભગવાન વીરપ્રભુના પરિવારમા આવા મુનિઓ પ્રગટ થાય, એ ઘણા અપશોષની વાત છે. બે ઠરેક જૈન મુનિ આવા વિચાર ધરાવશે તો વીરશાસન અલ્પ સમયમાં જ અવનતિનું દર્શન કરશે. ” આવું વિચારી તે મહાત્મા નિઃશ્વાસ નાંખીને બોલ્યા. “અરે મુનિ, તમારા વચનો સાંભળી મારા મનને અનિ પરિતાપ થયો છે. તમારા હૃદયમાં ઊત્પન્ન થયેલા વિચારો ઘણાં જ વિપરીત છે. મને લાગે છે કે, તમારા હૃદયમાં પંચમકાળે વાસ કર્યો છે. તમે તમારે હાથે આહુત્ત ધર્મ અવનતિ કરશો. તમારા જેવા વિચારો ધરાવનારા મુનિઓની સંખ્યા બે વધારે હશે તો આહુત્ત ધર્મ છિન્નસિન્ન થઈ જશે. કારણ કે, ધર્મનો અધો આધાર શુદ્ધતત્ત્વ ઉપર રહેલો છે. તે વિષે એક મહાત્માના આવા ઉક્તિઓ છે. ”

“દેવ તત્ત્વ અને ધર્મ તત્ત્વનો પ્રકાશ શુદ્ધ તત્ત્વના યોગથી થઈ શકે છે. શુદ્ધ તત્ત્વની મહત્તામાં જ ઉભય તત્ત્વોની મહત્તા રહેલી છે. બે શુદ્ધતત્ત્વ શિથિલ પડી જાય તો ધર્મ અને દેવ ઉભય તત્ત્વો શિથિલ પડી જવાના. કારણકે, તે ઉભયતત્ત્વો ના શુદ્ધ સ્વરૂપને યોગપાવનાર શુદ્ધતત્ત્વ જ છે. તે શુદ્ધતત્ત્વની તન, મન અને ધનથી રક્ષા કરવી જોઈએ. ”

“આ ઉપરથી ઠરેક જૈન મુનિએ એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે, તે પોતે એક જૈનધર્મના શુદ્ધપદને ધારણ કરનાર છે, તેથી પોતાને આધારે રહેલા આહુત્ત ધર્મની રક્ષા કરવા માટે સતત તત્પર રહેવું જોઈએ. આહુત્ત ધર્મની ઊન્નતિ અને અવનતિ જેમને આધારે રહેલી છે, એવા મુનિએ પોતાના શિષ્ટાચારને સારી રીતે પાળવો જોઈએ. જેનાથી વીરપ્રભુનો પરિવાર ઊંચી સ્થિતિ પર આવે અને શુદ્ધતત્ત્વનો પરિપુર્ણ વિકાસ થાય, તેવી ચોખ્ખાઓ કરવી જોઈએ. તે કરવાને માટે ઉત્તમ અને યોગ્ય પાત્રોને દીક્ષા આપવાની જરૂર છે. મહારાજ, તમે વિચાર કરો અને આ અધ્યમ પ્રવૃત્તિને ત્યાગ કરો. બે તમારો પરિવાર ઊત્તમ પાત્રોથી અલંકૃત કરશો, તો આહુત્ત ધર્મ હૃદય પર આવશે અને પૃથ્વી ઉપર આપણા ચારિત્રનો મહિમા ફેલાશે. મને લાગે છે કે, તમે મુનિ ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા નથી. તમારા હૃદયમાં એ સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ પડ્યું નથી. આપણાં ચારિત્ર ધર્મના મહાન ઉપકારી શ્રી હરિભદ્ર સૂરિએ યતિ ધર્મના સ્વરૂપને માટે શું લખેલું છે ? એ તમે વાંચ્યું હોય કે સાંભળ્યું હોય,

તેમ લાગતું નથી. કદિ તમે વાંચ્યું હશે અથવા સાંભળ્યું હશે તો તેનું યથાર્થ મનન કર્યું નહીં હોય. તે મહાનુભાવે યતિધર્મનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં ખાસ લખ્યું છે કે, જૈન મુનિએ પાત્રાપાત્રનો વિચાર કરી, ચારિત્રને ધારણ કરાવવું જોઈએ કેવા પાત્રને દીક્ષા આપવી, એ વિષે શુરૂએ પૂર્ણ વિચાર કરવાનો છે.

જો તમે આવી અવિચારી પ્રવૃત્તિ કરશો, તો આ પૃથ્વી ઉપરથી શુદ્ધ શુરૂ-તત્ત્વનો લોપ થઈ જશે અને જગતમાં જૈન શાસનની હેલણ થશે. ”

તે તેજસ્વી મુનિના આ વચન સાંભળી મુનિ દેવચંદ્રજી હૃદયમાં નારાજ થઈ ગયા. અને તે મહા મુનિનો તિરસ્કાર કરવા તત્પર થયા. પણ તે તેજસ્વી મુનિના પ્રભાવથી તેમની તિરસ્કાર ભરેલી વાણી પ્રગટ થઈ શકી નહીં તથાપિ તેઓ આ વેશથી આ પ્રમાણે બોલ્યા—“મહારાજ, તમે તમારા મનમાં ધારો ઊં કે, આ દેવચંદ્ર તદ્દન મૂર્ખ મુનિ હશે. તેમજ તેઓ કાંઈ પણ ભણ્યા ગણ્યા નહીં હોય, તેમની બુદ્ધિ મૂઢ હશે આ તમારી ધારણા તદ્દન ખોટી છે, હું ધારું છું કે, તમે મારા સ્વરૂપને જોળખતાજ નથી. તમે મને એક સામાન્ય મુનિ તરીકે ભણતા હશો. મહારાજ, એ તમારું ધારવું તદ્દન ખોટું છે. તમારી મનોવૃત્તિમાં મારે માટે કાંઈ હલકા વિચાર થઈ આવ્યા છે. અથવા કોઈ મારા દ્વેષીએ મારે માટે વમોને ખોટો અભિપ્રાય કરાવી દીધો છે. મહારાજ, મેં ઘણા શાસ્ત્રો વાંચ્યા છે. આપણાં જૈન શાસનમાં જે સારા સારા રાસ ગણાય છે, તે મેં મનન કરીને વાંચ્યા છે. તે સાથે અમારા શુરૂ પાસેથી ઘણાં ગ્રંથો સાંભળ્યા છે. તે ઉપરથી હું સારી રીતે સમજું છું કે, અમુક પાત્રને દીક્ષા આપવી જોઈએ. ઉત્તમ પાત્રને આપેલી દીક્ષા શાસનની વૃદ્ધિ કરે છે. દીક્ષિત થયેલા ઉત્તમ પુરૂષો ધર્મનો ઉદ્ધોત સારો કરી શકે છે, પરંતુ આજકાલ તેવો દેશ-કાળ નથી. હાલનો સમય પાત્રાપાત્રની શોધ કરવાનો નથી. કોઈ પણ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થાય, તેને આજો મોંચીને દીક્ષા આપી દેવી, એજ હાલનું કર્તવ્ય છે. વળી શાસ્ત્રમાં એમ પણ કહ્યું છે કે, ‘ જે જીવ આ સંસારમાંથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા રાખે તેને અવશ્ય સહાય આપવી જોઈએ. ’ તમે હજી એ વાત સમજ્યા નથી. જીવોને તમે આવા વિદ્વાન, તપસ્વી અને તેજસ્વી છો, તો પણ હજી એક પણ શિષ્ય મેળવી શક્યા નથી. તમે પાત્રાપાત્રનો વિચાર કર્યો કરશો તો શિષ્ય વગર ચાલ્યા જશો. તમે હાથે કરીને ખોતાનો વશ ખુવો છો. તમારા જેવા આગ્રહી સાધુઓ ઉત્તર વયમાં શિષ્યોનાં સેવાથી બેનશીબ રહે છે. મહારાજ, મારું વચન માની એ વિષયની ચર્ચા કરો નહીં. તેમાં પણ આ શ્રાવક શ્રુત્થોની સમક્ષ આવી ચર્ચા ન કરવી જોઈએ. અઃ લોકોના ઝન ઉપર આવા શબ્દોજ ન લાવવા જોઈએ.”

મુનિ દેવચંદ્રજીના આ શબ્દો સાંભળીને તેજસ્વી મુનિ રોષાવિષ્ટ થઇને બોલ્યા.
 “ અરે હ્રુપ્ધમુનિ, અત્યાર મુધી મેં તમારી દાક્ષિણ્યતા સાચવી છે, પણ હવે હું
 તમારી દાક્ષિણ્યતા સાચવવાનો નથી. તમે અરેખર નાકાયક છે. તમારી મનોવૃ-
 ત્તિમાં ચારિત્ર ધર્મનો અંશ પણ નથી. તમારું જીવન કેવળ સ્વાર્થમય છે. જૈન
 આગમના રહસ્યને તમે બીલકુલ જાણતાં નથી. તમારામાં સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભા-
 શાનું જ્ઞાન નથી, એમ મને ખાત્રી થાય છે. પ્રાકૃત ભાષાના રસો વાંચી તમે તમારી
 વિકૃત્તા સિદ્ધ કરવા માગો છો. તે ગસની ભાષામાં પણ રહેલા તત્ત્વો તમારા સમ-
 જવામાં આવ્યા નથી. અરે મહારાજ, વિચાર કરો. તમે કોના પરિવારના છો? કોના
 સંતાન છો? અને લાગે છે કે, તમારા જેવા અદ્યપર્માત્મ અનગારોથીજ આર્હત ધ-
 ર્મની અવનતિ થઈ છે. અપાત્ર પુરૂષોને દીક્ષા આપવાથી ધાર્મિક હાનિ શી થાય
 છે? તેનું પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત તમે પોતેજ છો. હવે તમારા જેવા અયોગ્ય અને અનધિ-
 કારી મુનિની સાથે વિશેષ ચર્ચા કરવાથી કાંઈ પણ લાભ થતો નથી, પણ ઊલટી
 હાનિ થાય છે. તમારું જીવન જૈન પ્રજાને કાર રૂપ છે, અને અવશુભકારિ છે. આ
 ભારતવર્ષ ઊપર જો તમારા જેવા મુનિઓ વિશેષ ફેલાશે તો ધર્મની અંદર લાભને
 બદલે વિશેષ હાનિ ઉત્પન્ન કરશે. મને ખાત્રી છે કે, શ્રી વીરશાસનના ઉદ્દયમાં તમે
 અંતરાય કરનારા થશો. એક મહાત્મા તેને માટે આ પ્રમાણે લખે છે—

શૃત્વા ચારિત્ર માત્માનં દોષૈરુન્માર્ગ ગામિભિઃ ।

વિહંબયંતિ યે મૂઢા ધૂર્તમાવાવલંચિનઃ ॥ ૧ ॥

તે કુર્વંતે ધર્મ હાનિં શાસનોઢાહ કારિણીમ્ ।

તે પૂજ્યા ન ચ સંમાન્યાઃ ત્યક્ત્વા ધર્મચારિભિઃ ॥ ૨ ॥ યુગ્મં

જેઓ ચારિત્રને ધારણ કરી ઉન્માર્ગે લઇ જનારા દોષોથી પોતાના આત્માને
 વિહંબના પમાડે છે. તેવા પુરૂષો શાસનની નિંદા કરનાર હાનિને કરે છે, તેથી ધર્મી
 પુરૂષોએ તેમને પૂજવા નહીં, અને માનવા નહીં. તેમનો ત્યાગ કરવો. ૧-૨

તે મહાત્માના આ વચનો મને ચચાર્થ લાગે છે. મુનિ દેવચંદ્રજી, હવે તમારા
 મહિન વિચારોને દૂર કરો અને આપણી પ્રાચીન પવિત્ર પદ્ધત્તીને અનુસરી દીક્ષા
 દાન આપવા તત્પર થાઓ. આપણાં મુનિઓના પ્રાચીન જીવનનું સ્મરણ કરો.
 તેઓ કેવા પવિત્ર અને ઉચ્ચ વૃત્તિવાળા હતા? તેમની મનોવૃત્તિમાં વિશાળતા
 અને ઉદારતા કેવી હતી? તેમના ઉચ્ચ વર્તનમાં ચારિત્રના નિર્મળ ગુણો કેવી રીતે
 પ્રકાશી રહેતા હતા? તેનો જરા વિચાર કરો. જો કે તમે આગમનું વાચન કે શ્રવણ

કર્તુ' નથી, પણ રાસોની અંદર પણ જો પ્રાચીન મહાત્માઓનો ચરિતાતુલ્યોગ સાંભળ્યો હોય તો તમારા ખ્યાલમાં એ પૂર્વ પુરૂષોના વર્તનનો પ્રકાર આવી શકે, તેમ છે. મહારાજ દેવચંદ્રજી, જરા પાછું વાળી બુઝો. પ્રાચીન મહાત્માઓના અને તમારા વર્તનની સરખામણી કરો. તે સરખામણી કરતાં તમેને પ્રત્યક્ષ માલમ પડશે તેમજ વળી જો તમે શુદ્ધ ભાવથી તમારા સ્વરૂપને અવલોક્યો તો તમેને એમજ લાગશે કે, આપણામાં ચરિત્રનો એક અંશ પણ નથી. આપણે તો આવકોના મિષ્ટ આહાર પાણી અને ખીજી સેવાનો ઉપલોગ કરવા માટે સાધુનો વેશ ધારણ કરેલો છે. મહારાજ, તમેને વધારે કહેવું યોગ્ય નથી, તો પણ એટલું તો કહેવું જોઈએ કે, તમે સંસારીના કરતાં પણ અધમ સ્થિતિમાં આવેલા છે. આપણા પ્રાચીન મહર્ષિઓ પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં આ પ્રમાણે પોતાની લઘુતા પ્રગટ કરતા હતા :—

પાપરાઃ પાપમતયઃ પ્રમાદ નિરતા વયમ્ ।

મગવન્નુદરા સ્માન્ તાન્ ત્વત્પદેકાશ્રયાન્ પ્રયો ॥ ૧ ॥

“હે ભગવન, અમે પાપર, પાપ બુદ્ધિવાળા, અને પ્રમાદમાં રહેનારા છીએ. હે પ્રભુ, જેમને તમારા ચરણનો એક આશ્રય છે, એવા તે અમારા બિહાર કરે. ” ૧

મહારાજ દેવચંદ્રજી ! જેઓ ચરિત્રથી નિર્મળ અને શુદ્ધ છે છતાં આ પ્રમાણે પોતાની લઘુતા દર્શાવનારા છે, તેઓને કેવો ધન્યવાદ થઈ છે ! તેનો વિચાર કરો. એક મહાત્માએ મુનિએ તો એટલે મુખી કહ્યું છે કે,

પાપાચારાન્ પાપવૃત્તીન્, પરિપિહોપજીવિન્

કૃપાર્ણવ તારયાસ્માન્, મીતાન્ સંસાર વારિધેઃ ॥૧॥

હે કૃપાસાગર પ્રભુ, પાપી આચારવાળા, પાપી વૃત્તિવાળા અને પરંપર ઉપર જીવનારા એવા અમે કે જેઓ આ સંસાર સમુદ્રથી ભય પામ્યા છીએ, તેમને તારો. ૧

મહારાજ, આવા સુભાષિતોને યાદ રાખી તમારી લઘુતા દર્શાવો. જ્યારે એવી લઘુતા દર્શાવશે, ત્યારેજ તમારા આત્મા શુદ્ધોને મેળવી શકશે. તમે સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ મેળવવાને અધિકારી થશો. તમારી મનોવૃત્તિમાં ઊચ્ચભાવના પ્રગટ થશે. તે શિવાય કદિપણ થશે નહિ. ”

તેજસ્વી મુનિના આવા વચનો સાંભળી મુનિ દેવચંદ્રજી જરા મંદતાથી બોલ્યા—“ મહારાજ, તમે એક પક્ષીય વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવા તત્પર બન્યા છો.

તમારી મનોવૃત્તિમાં દેશ-કાળાનુસાર વિચારો પ્રગટજ થતા નથી. જો તમારા વિચાર પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો સાધુ મુંઝાઈનેજ મરી જાય. આ સમયે પ્રાચીન ભાવના બેવાતી નથી. યથાશક્તિ આરિત્ર પાળી પ્રવૃત્તિ કરવાનો આ સમય છે. મહારાજ, તમને હજુ બેઠકે તેવો દુનીઆનો અનુભવ થયો નથી. તમોને દીક્ષા લીધા ઘણાં વર્ષો થયા હશે, પણ તે બધા નકામા ગયા હોય, તેમ લાગે છે. સાધુઓના ભાગ્ય થોગે એટલું ઠીક થયું છે કે, તમે કોઈ મોટા સંઘેડાના નાયક બન્યા નથી. નહીં તો તમારે હાથે ઘણાં સાધુઓને ખમવું પડત.”

મુનિ દેવચંદ્રજીના આ વચનો સાંભળી, તે તપસ્વી મુનિ રોષાતુર બની ગયા અને તત્કાળ ઉઠી રવરે બોલ્યા—“અરે વેષ ધારી મુનિ, તમારા વચનો સાંભળી મારા મનને ઘણો ખેદ થાય છે. મેં તમારા હિતની વાત કરી તે છતાં તમે તે તરફ ઉપેક્ષા રાખો છો અને તમારું ગાયું ગાઓ છો. એ તમારી અજ્ઞાનતા છે. આગમના પ્રમાણ સાથે મેં તમોને ઘણી રીતે સમજાવ્યા, છતાં તમારા હૃદયની અંદર તેની અસર થઈ નહીં. તમે અરેખર દુરાગ્રહી અને અનાચારી સાધુ છો. તમારા જેવા સાધુઓના સંસર્ગમાં રહેવું, એ પણ પાપ રૂપ છે. મને લાગે છે કે, આ તમારી શ્રદ્ધ યુદ્ધિનું પરિણામ ઘણુંજ નકારૂં આવશે. તમારે પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે. કુપાત્ર શિષ્યો ભયારે તમોને કલંકિત કરશે અને સર્વ જૈન પ્રજા તમોને શ્રદ્ધ અને પતિત માની તમારો અનાહર કરશે, ત્યારે તમારી આખો ઉઘડશે. તે સમયે આ અતિથિ તરીકે આવેલા મુનિને સંભારશો. મહારાજ, હવે તેવો સમય નથી, હવે તો સાધુઓની પરીક્ષા થવાનો સમય આવ્યો છે. તમે જેને બુદ્ધો દેશકાળ જાણો છો, તે દેશકાળ નથી પણ ખરી કસોટીનો સમય આવે છે. નવીન કેળવણીએ વાતાવરણ બદલાવી નાખ્યું છે. શુભ દ્રષ્ટિ અને દોષ દ્રષ્ટિની વચ્ચે મારામારી આવે છે. તેમાં કોનો વિજય થાય છે, તે કહી શકાતું નથી. લોકો સર્વે પોતપોતાનું જોતાં નથી, પણ બીજાનું જોવાને તેઓ તત્પર બન્યા છે. મને લાગે છે કે, તમારી યુદ્ધિમાં મોટો જીત થઈ ગયો છે, એ જીત તમોને નકારા પરિણામના દર્શન કરાવશે. તે સાથે તમારે માટે મને એવો પણ નિશ્ચય થયો છે કે, તમે પોતે અસાધ્ય છો. તમારી જડ અને શૂન્ય યુદ્ધિમાં કોઈ જાતની સુધારણા થઈ શકે તેમ નથી. તે ઉપરથી હું નિશ્ચય કરું છું કે, હવે તમારી સાથે વૃથા વાદવિવાદ કરવો નહીં. તમારી સાથે મિત્રતા વાદ કરવાથી માત્ર વાણીનો વ્યર્થ વ્યય થાય છે.”

આટલું કહી તે તેજસ્વી મહામુનિ ત્યાં રહેલા ગૃહસ્થ શ્રાવકો તરફ બેઠકે બોલ્યા—“ગૃહસ્થો, હવે મારી દૃષ્ટિ તમારી ઉપર કરે છે અને મારું હૃદય તમારામાં કાંઈ લાક્ષણી આશા રાખે છે. જો કે શાસ્ત્ર અને યુદ્ધિવાળા વિચારો તરફ જોતાં

તો આર્હત ધર્મની સુધારણા કરવાનું મુખ્ય સ્થળ સાધુઓ-ગુરુઓ છે. પણ આ વખતે આ તમારા વેષધારી આગ્રહી મુનિ દેવચંદ્રજીના પ્રસંગ ઉપરથી મને ખાત્રી થઈ છે કે, એ વાતને હવે સર્વથા દૂર કરવી યોગ્ય છે. વર્તમાન કાળે સાધુઓ કરતાં ગૃહસ્થો ઉચ્ચ વૃત્તિવાળા ઘણાં નીકળી આવે છે. સાધુઓ ગૃહસ્થાવાસ અને ચારિત્રવાસમાંથી શ્રદ્ધ થયેલા છે, તેથી તે ઉભયશ્રદ્ધ હોય છે. એકેમાં આવી શક્તિ નથી અને ગૃહસ્થો તો ધર્મબુદ્ધિવાળા હોય પોતાના ગૃહાવાસમાંજ રહેનારા છે, તેથી તેઓ ઉભય શ્રદ્ધ થયેલા નથી, માટે હવે તમોજ બોધ આપવાને યોગ્ય છે. મને ખાત્રી થાય છે કે, સાધુઓના કરતાં ગૃહસ્થો સુધારવા શક્ય છે. જો ગૃહસ્થોની ઉત્તમ પ્રકારે સુધારણા થશે તો સાધુઓને કેટલીક રીતે સુધરવાની ફરજ પડશે. એક વિદ્વાન્ કવિએ તે વિષે આ પ્રમાણે કહેલું છે:—

ગૃહસ્થાઃ ધર્મનિરતા સ્વર્ત્તવ્ય પરાયણાઃ ।

યતિભ્યોઽપિ વિશિષ્યંતે પ્રમત્તેજ્યઃ સ્વધર્મતઃ ॥ ૧ ॥

“ પોતાના ધર્મમાં તત્પર રહેનારા, અને પોતાના કર્તવ્યને યથાર્થરીતે બળવનારા ગૃહસ્થો સ્વધર્મમાં પ્રમાદી બનેલા યતિઓથી વિશેષ સારા છે. ” ૧

ગૃહસ્થો, તમે આ સુલાભિતના વચનોને સ્મરણમા રાખજો અને સર્વદા યથા-શક્તિ સુધરવાની ખત ધારણ કરજો. જો તમે સુધારણા રૂપ દેવીના ઉપાસક બનશો તો પછી અમારા સાધુઓ પોતાની મેળેજ સુધારા પર આવી જશે. જ્યારે અના ચારી અનગારોનું ગૌરવ તમારામાંથી ઘટવા માંડશે એટલે તેઓ પોતાના નહારા વર્તનમાં સ્વતાઃ સુધારો કરશે. એક વખતે કોઈ વિદ્વાન્ ગુર્જર કવિએ “ સાધુઓની સુધારણા ક્યારે થાય ” એવા વિષય ઉપર એક કવિતા કરી હતી, તે મેં સાંભળી હતી. તે કવિતા તમારા ગૃહસ્થોએ સાંભળીને મનન કરવા જેવી છે. તે આ પ્રમાણે છે:—

જ્યારે થશે આવક ધર્મ ધારી, કર્તવ્યમા તત્પરને વિચારી;
સદ્બોધ સારો ધરશે સુધારી, ત્યારે થશે સન્મુનિ ધર્મધારી. ૧
ધર્મો મુનિના શ્રવણે ધરીને, નિષ્પક્ષપાતે વળશે ફરીને;
રહેશે સદા શુદ્ધ અલેહ ધારી, ત્યારે થશે સન્મુનિ ધર્મધારી. ૨
થશે નહોં તે વળી આટુકાર, ન રાખશે અંતર તે વિચાર;
મુનિ પરીક્ષા કરશે વિચારી, ત્યારે થશે સન્મુનિ ધર્મધારી. ૩

આ કવિતા પ્રમાણે જો તમે દૈનિકાથી વર્તવા તત્પર થશો, તો અલ્પ સમયમાં માની થઈ પડેલા મુનિઓના પરિણામમાં તરત મહાન્ પરિવર્તન થઈ જશે. તેઓ

પશ્ચાત્તાપ કરી પોતાના વર્તનને ફેરવવા પ્રયત્ન કરશે, માટે જો તમારી ઈચ્છા હોય 'અથવા તમારામાં ઊંચી જાતનું' મનોબળ હોય તો તમે શુદ્ધ હૃદયથી મારો ઉપદેશ સ્વીકારો. ”

તે તેજસ્વી મુનિના આ વચનો સ્વીકારી શેઠી આમોના હૃદય ઉપર સારી અસર થઈ આવી. જેઓ મુનિ દેવચંદ્રજીના રાગી હતા, તેઓ પણ આ તેજસ્વી મહાત્માના વચન ઉપર શ્રદ્ધાવાન થઈ ગયા. તેઓની મુનિ દેવચંદ્રજી તરફની શ્રદ્ધા તત્કાળ શિથિલ થઈ ગઈ. એકંદરે સર્વ સંઘનો સમાજ તે તપસ્વી મહાત્માના વચનો ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન બની ગયો. તેઓના હૃદયો શુદ્ધ શુરતત્વ સાંભળવાને ઉત્સુક બની ગયા. આ વખતે તેઓમાંથી એક વિકાન યુવક બોલ્યો—“ મહાત્મન, અમારા પૂર્વના યુવકોએ અમોને આપના દર્શન થઈ આવ્યા છે આપનું ચારિત્ર અને તપસ્યાનું તેજ જોઈ અમારા હૃદયો અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે અને તેથીજ આપની તરફ દોષ અપૂર્વ ભક્તિ 'ભાવ' જુદી આવે છે. હવે કૃપા કરી, આપ અમોને એવો ઉપદેશ આપો કે, જેથી અમે પણ શુરતત્વના શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજવાને અધિકારી થઈ શકીએ. આપના કહેવા પ્રમાણે આજકાલ શુદ્ધોના વર્તનને વિચિત્ર જાતના થઈ પડ્યા છે. અમારામા અજ્ઞાન વર્ગ વિશેષ સંખ્યાવાળો છે. તે બિચારો અધ્યપશુ ત્યાગી શુરના ઉપદેશને અનુસરી, અધિકૃતમાં પડે છે. અમોને આપના શિવાય દોષ અવલંબન આપનાર છે નહીં. આપે વર્તમાન કાળના શુદ્ધોના વર્તનને માટે જે શબ્દો કહેલા છે, તે યથાર્થ છે. સાંપ્રત કાળે આવી અધાધુની બહુ ચાલે છે. આપના જેવા સમદર્શી અને નિષ્પક્ષપાતી શુર જો પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં વિચર્યા કરે, તો ભારત વર્ષની સર્વ જૈન પ્રજાનું કલ્યાણ થયા વિના રહે નહીં. કૃપાનાથ, આપ અમોને મુખોપ આપો અને શુદ્ધ શુરતત્વનું જ્ઞાન કરાવો. આટલું કહી તેણે તે તેજસ્વી મહાત્માની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

તપસ્તેજોવિજૂષાય, સત્ત્વં બ્રહ્મચારિણે ।

ચારિત્રેણ પવિત્રાય નમસ્તે શાંતમૂર્તયે ॥૧॥

“ તપના તેજસ્વ આભૂષણવાળા, હૃદયે પ્રહસ્યર્થને ધરનારા, ચારિત્રથી પવિત્ર થયેલા અને શાંત મૂર્તિ એવા આપને નમસ્કાર છે. ૧ ”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી રહ્યા પછી બીજા ગૃહસ્થોએ પણ તે મહાત્માને ઉપદેશ આપવાની વિરસિ કરી, તે ઉપરથી તે મહાત્મા પ્રસન્ન થઈને બોલ્યા, “ ગૃહસ્થો, આ પ્રસંગે હું તમોને શુરતત્વ સંબંધી કેટલોએક ઉપદેશ આપું છું. તે વિષયમાં

કેવો પુરૂષ દીક્ષા લેવાને યોગ્ય છે, અને કેવા ગુરૂ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય છે ? એ વિષે વિવેચન આવશે. જો તમારા હૃદયમાં આ ઉપદેશની અસર થઈ આવશે, તો તેથી સંઘને ઘણો લાભ થશે. કારણ કે, દીક્ષાનો વિધિ સંઘની સમક્ષજ થઈ શકે છે. જો સંઘનો ગૃહસ્થવર્ગ દીક્ષા લેવાને માટે પાત્રાપાત્રનો વિવેક જાણતો હોય, તો તેઓ તેવા પાત્રને દીક્ષા આપવામાં સંમતિ આપી શકે. જો દીક્ષા લેનાર પાત્ર ન હોય તો તે વિધિને જાણનારા સંઘના આજેવાનો તેમાં સંમતિ ન આપે. એટલે તેથી ગુરૂ-તત્ત્વની શુદ્ધિમાં મહાન્ લાભ થયા વિના રહે નહીં. તેથી તમે સર્વને તે ઉપદેશ આપવાની મારી ઈચ્છા છે. તમે સાવધાન થઈને મારા ઉપદેશને સાંભળજો.

ગૃહસ્થો, આપણુ જૈન પ્રજાના પરમ ઉપકારી મહાત્મા હરિભદ્ર સૂરિએ મુનિ-ઓના પાત્રાપાત્રપણુને માટે ઘણું લખેલું છે. અમારે દરેક મુનિએ તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. સ્વતંત્ર અને દ્વન્દ્વમત્ત બની ગયેલા અમારા મુનિઓ તે મહાત્માની વાણી તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે, તેથી તેઓ દીક્ષાના અયોગ્ય માર્ગે પ્રવર્તે છે. આથી આજકાલ ગુરૂતત્ત્વ વિપરીત લાવને પામી ગયું છે. તે પવિત્ર અને ઉપકારી તત્ત્વ વિચિત્ર પ્રકારની મલિનતાથી વ્યાપ્ત થતું જાય છે, તેથી સંઘની અંદર અનેક જાતના અનર્થો ઉભા થાય છે. જે અનર્થોને લઈને સામ્રતકાળની જૈન પ્રજાની ધાર્મિક સ્થિતિ અધમ દશાને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને હજી વિશેષ થતી જાય છે. તેથી તેમાં સુધારણા કરવાની આવશ્યકતા છે. તે સુધારણા ગુરૂતત્ત્વની શુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે.

ગૃહસ્થો, આહત્ આગમમાં લખ્યું છે કે, “જો પુરૂષ વિધિપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમને સેવે તો તે આરિત્ર મોહનીય રૂપ પાપઠર્મથી મુક્ત થાય છે. જ્યારે આરિત્ર મોહનીય ઠર્મમાથી મુક્તિ થઈ તો પછી તેનામાં આરિત્ર લેવાના શુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે.” તે આરિત્ર કેવીરીતે ધારણ કરવું ? તેને ધારણ કરવાની યોગ્યતા શી છે ? અને તેનાથી શા શા લાભ થાય છે ?

કત્યાવિ સર્વ આહત્ આગમમાં સારી રીતે દર્શાવેલું છે. તેમાં વિશ્વના મહો-પકારી શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ ખાસ યતિધર્મને માટે મોટો લેખ લખેલો છે. તે મહાત્મા લખે છે કે, “જે પોતે દીક્ષા લેવાને યોગ્ય હોય અને જેણે યોગ્ય પુરૂષની સમીપે વિધિ પૂર્વક દીક્ષા લીધી હોય, તે યતિ કહેવાય છે.” તે ઉપર મહાત્માના દીક્ષાકાર દીક્ષા લેવાને યોગ્ય એવા પુરૂષના લક્ષણો આપે છે. “જે પુરૂષ આ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલો હોય, ઉત્તમ જાતિ તથા કુળવાળો હોય, જેના ઠર્મ રૂપી મલ લગભગ ક્ષીણ થયા હોય અને નિર્મળ બુદ્ધિવાળો હોય, તે પુરૂષ દીક્ષા લેવાનો અધિકારી છે. વળી જે પુરૂષ આ સંસાર ઉપર ઉદ્દેશ પામેલો હોય, તે કારણને લઈને સંસારથી વિરક્ત

થયેલો હોય, જેનામાં કષાયો ઘોછા હોય, જે હાથ વગેરે અદ્ય કરતો હોય, જે કરેલા શુષ્ણનો ભણુ હોય, જે વિનયવાળો, દીક્ષા લીધા પેહેલા રાત્રી, મંત્રી અને પૌર જનોએ બહુ માન કરેલો હોય તે પુરૂષ દીક્ષા લેવાને યોગ્ય છે. તેમજ જે પુરૂષ પરદ્રોહ રહિત, શુભ અંગવાળો, શ્રદ્ધાળુ, દૃઢતાવાળો, અને આત્મ સમર્પણ કરવા ગુરૂને શરણુ આવેલો હોય તે પુરૂષ દીક્ષા સ્વીકારવાને યોગ્ય છે.”

ગૃહસ્થો, આજકાલ તો એ વાત બીલકુલ જોવામાં આવતી નથી. ગમે તેવો હોય તેને દીક્ષા આપવામાં આવે છે. સાંપ્રતકાળે કેવો પુરૂષ દીક્ષા લેવા આવે છે? તેને માટે એક શુર્જર કવિ આ પ્રમાણે લખે છે:—

દોહા.

મળે નહીં કાંઈ સાધનો, છુએ મરતા આપ;

તે આવી સાધુ બને, લેતા ગુરૂની છાપ.

૧

હીન નિરક્ષર જડ અને, અવિચારી નહીં બોધ;

તે દીક્ષાને કારણે, કરતાં ગુરૂની શોધ

૨

આવા પુરૂષો દીક્ષા લેવાને કદિપણુ યોગ્ય નથી. તેવા પુરૂષો જો ચારિત્રને ગ્રહણ કરેછે, તો તેથી ધર્મની અનેક ભાતની વિડંબના થાયછે. તેવાઓના યોગથી ચારિત્ર પોતે પરિતાપ પામે છે. એક વિદ્વાન્ કવિએ અલંકારિક ભાષામાં તે વિષે લખેલું છે:—

અનાચારે વૃતસ્વાર્થે કષાયાવૃત્ત માનસે ।

મુનૌ સ્થિતં હિ ચારિત્રં તાપં ધરતિ સર્વદા ॥ ૧ ॥

આચાર વગરના, સ્વાર્થી, અને જેનું મન કષાયોથી આવૃત્ત થયેલું છે, એવા મુનિને વિષે રહેલું ચારિત્ર સદા પરિતાપ પામે છે. ૧

જ્યારે અયોગ્ય પુરૂષના યોગમા ચારિત્ર આવે છે, ત્યારે તે આ પ્રમાણે કહે છે.

સંવાર્જિત સમાચારી ધર્માદિક્ષાન સંયુતાત્ ।

મુનેર્મે જાવિની મુક્તિઃ કદેત્યુચ્ચરતિ વ્રતસ્ ॥ ૧ ॥

સમાચારી ધર્મથી રહિત અને અજ્ઞાની એવા મુનિથી મારી મુક્તિ ક્યારે થશે ! એમ ચારિત્ર કહ્યાં કરે છે. ૧

કવિની આ આદંકારિક વાણી ખરેખર મનન કરવા યોગ્ય છે, ગૃહસ્થો, આ વિષે વિચાર કરશો તો તમોને માલમ પડશે કે, અયોગ્ય અપાત્રને આપેલું ચારિત્ર કેવું વિઠંબના પામે છે, તેથી કેવો પુરૂષ ચારિત્ર લેવાને યોગ્ય છે ! તે વિષે તમારે મહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિના વચનો સર્વદા સ્મરણમા રાખવા.

ગૃહસ્થો, મારે તમોને ખાસ કહેવાતું છે કે, કોઈપણ મુનિ કોઈ શ્રાવકને દીક્ષા આપવા તૈયાર થાય, તે વખતે તમારે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી તે દીક્ષા લેનાર પુરૂષની તપાસ કરવી. જો તે સંર્વ રીતે યોગ્ય લાગે તો તેને દીક્ષા આપવામાં સંમત થવું. નહીં તો તમારે તેમાં સંમતિ આપવી નહીં, એટલુંજ નહીં પણ તે દીક્ષા આપનાર ગુરૂને તેવા કાર્યમાંથી અટકાવવા, તેમને નિરોધ કરવો.

આ પ્રસંગે મારે તમોને સ્પષ્ટ રીતે કહેવું જોઈએ કે, તમારામાંના ઘણા ભાગ મુનિઓની ખુશામત કરનારો થઈ પડ્યો છે, સાહેબ, સાહેબ અને હાલ હાલ કરનારા ઘણાં શ્રાવકો મુનિઓને વિપરીત માર્ગે ચડાવી દે છે. તેમ કરવાથી મુનિઓ અને શ્રાવકો બંને અધમ કથાના પાત્ર બને છે. વીર્ય, અને ધૈર્ય વગરના શ્રાવકોની આ પ્રવૃત્તિ આખા આહંત ધર્મને વગોવનારી થઈ પડી છે. સર્વ આર્ય ધર્મોમાં ભિન્ન ગણાતું જેન ગુરૂઓતું ભિન્નપદ ખુશામતીઆ શ્રાવકોએ નિંદનીય બનાવી દીધું છે. તમે તેવા ખુશામતીઆ થશો નહીં, તમારે વીર પ્રભુના વીર્યતું અવલંબન કરી મુનિઓને જે ખરૂં હોય તે કહેવું જોઈએ. કોઈની દરકાર ન રાખવી જોઈએ. જો તમે નબળા મનના થશો તો પછી અયોગ્ય મુનિઓ તમારી નબળાઈને લાભ લેશે અને સ્વતંત્રતાથી વર્તી આહંત ધર્મને કલંકિત બનાવી દેશે. એક સ્વતંત્ર વિચારના મુનિએ તમારે માટે આ પ્રમાણે કહેલું છે, તે અર્થ છે. સાંભળો—

“ કેટલાએક ગૃહસ્થો અપકવ બુદ્ધિવાળા મુનિને ચલિત કરી દેશે. તેઓ ચારિત્રને અંતરાય કરનારા છે. તેવા ગૃહસ્થોથી મુનિએ સદા સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેવા ગૃહસ્થોના સંપર્કમાં કદિપણ આવવું ન જોઈએ. ”

તે મુનિની આ વાણી ઘણીજ બોધદાયક છે. તેને તમે હૃદયમાં સ્થાપિત કરી રાખજો.

ગૃહસ્થો, હવે હું તમોને કેવો પુરૂષ ગુરૂપકને યોગ્ય છે, તે વિષે કહેવાની ઇચ્છા રાખું છું. જે પુરૂષ અર્થાત્ ગુરૂપકને યોગ્ય હોય, તેવો પુરૂષજ દીક્ષા સ્વીકારવાને યોગ્ય છે. તેને માટે મહાતુભાવ હરિભદ્ર સૂરિએ ઘણાં વિસ્તારથી લખેલું છે. ગૃહસ્થો, એક વખત હું વિહાર કરતો હતો, તેવામાં કોઈ ગુર્જર કવિ ગુરૂઓને માટે આ પ્રમાણે કવિતા ગાતો હતો:—

દિ'ડી.

- સત્ય માર્ગનો અપાર પ્રેમ રાખે, જ્ઞાનનો સુધાસમાન સ્વાદ આપે;
સત્ય હોય તે ઊભંગ સાથે દાખે, ગુરુ ધર્મ તે ગણાય સિદ્ધ સાખે. ૧
- સર્વમા સમાન ભાવથી રહે છે, કર્મને તપે કરી સદા દહે છે,
અંતરે સમાધિ યોગને વહે છે, ગુરુધર્મ તે ગણાય સિદ્ધ સાખે. ૨
- સહી દુઃખને પરાંપકાર સાધે, સદ્ગુણોથી આત્મરૂપ માંહી વાધે,
કર્મના કુદોષ સર્વ તેજ ભાધે, ગુરુધર્મ તે ગણાય સિદ્ધ સાખે. ૩

આ ઠવિતા સાંભળી મને હૃદયમાં ઘણો આનંદ આવ્યો હતો. તે ઉપરથી મેં
આ ઠવિતા સ્મરણમાર્ગમા રાખી લીધી હતી. આવા ગુરુઓ આજકાલ ઠવચિત્તજ
જેવામાં આવે છે. શુદ્ધ ચારિત્રને પાળનારા અને યથાર્થ ગુરુપદને ધારણ કરનારા
ગુરુઓ વિરલા છે. તેઓના હૃદયમાં કોઈ ભતની ઝેણલા હોતી નથી. તેઓ સર્વદા
વિશ્વોપકાર કરવાને માટેજ પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમનું જીવન કેવું હોય છે, તેનું વર્ણન
એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે આપે છે.

“ નિઃસ્વાર્થ હૃદયવાળા મુનિઓનું જીવન દિવ્ય અને અલૌકિક છે. તેને કોઈ
ભતના દોષો, વિકારો, અને અવશુભો સ્પર્શ કરી શકતા નથી. તેમના જીવનમાં
શાંતિ, કરુણા અને ક્ષમાના તત્વો પ્રધાનરૂપે રહે છે. તેઓ આત્મિક ભાવના સ્મરણ
કરનારા હોવાથી તેમના જીવનનું તત્ત્વ સદા શુદ્ધજ રહે છે. ”

ગૃહસ્થો, તમે તમારા હૃદયમાં નિશ્ચય કરી માનજો કે, જોવા ઉત્તમ મુનિઓ-
જ ગુરુપદને લાયક છે અને તેવા ગુરુઓને હાથે ગ્રહણ કરેલું ચારિત્ર કૃતાર્થ થાય
છે. મહાત્મા હરિભદ્રસૂરિએ તેવા ગુરુના ચૈત્ત્વ લક્ષણો આપેલા છે. જે પુરૂષે કોઈ
વિત્ર મુનિ પાસે વિધિ વડે દોષા અગીકાર કરેલી હોય તે પુરૂષ દીક્ષા આપવાને
લાયક છે, કારણ કે, વિધિ વડે ગ્રહણ કરેલી દીક્ષા ચાવજીવિત ચારિત્ર ધર્મનું
રક્ષણ કરાવે છે. અને વિધિના પ્રભાવથી દીક્ષિત પુરૂષની વૃત્તિ ઉત્તમ પરિણામ વાળી
થાય છે, એ ગુરુપદને યોગ્ય જોવા ગુરુનું પ્રથમ લક્ષણ છે. જે પુરૂષ ગુરુકુળની સા-
રી રીતે ઊપાસના કરનારો હોય તે ગુરુ પદને યોગ્ય છે, કારણ કે, જેનામાં પોતાના
ગુરુકુળ તરફ માન બુદ્ધિ છે, તે પુરૂષ ચારિત્રને પાળવામાં ચોક્કસ રહેનારો હોય છે.
જે પુરૂષ અમ્બલિતપણે શીલ પાળનારો હોય તે પુરૂષ ગુરુ પદને યોગ્ય છે. ચારિત્રનું
સ્વરૂપ શીલની અદરજ રહેલું છે. ઉત્તમ પ્રકારે જે શીલની રક્ષા કરવા તત્પર રહે છે,
તેનામાં પ્રહયર્થના બળથી બીજા ચારિત્રના અનેક ગુણો સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થાય
છે. તેથી તેનામા ગુરુપદની યોગ્યતા વિશેષ હોય છે.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ આવા લક્ષણો ગુરુઓમાં ઠવચિત્તજ ભવામાં આવે છે. ઘણે લાગે વિધિ વડે દીક્ષા લેનારાજ થોડા મુનિઓ હોય છે. કદિ વિધિ વડે દીક્ષા લેનારા કોઈ હશે તો તેઓ ગુરુકુળની ઉપાસના કરનારા નહીં હોય, જરા બે અક્ષર પ્રાપ્ત કર્યા એટલે તેઓ માનિ થઈ જાય છે અને તેથી તત્કાળ તેઓ પોતાના ગુરુકુળનું જ ખંડન કરવા ઊભા થાય છે. કેટલાએક તો પોતાના પ્રત્યક્ષ ગુરુને અનાદર કરી સ્વતંત્ર થઈને ચાલ્યા જાય છે. આવા મુનિઓ ગુરુ થવાને કદિ પણ યોગ્ય નથી. હવે શીલની ખામતમાં બે વધારે કહેવા બેસીએ તો શાસનની હેલણ થાય તેવું છે, તેમ વળી મને મારા મુખથી કહેતા લગભગ ઊત્પન્ન થાય છે.

આજકાલ કેટલાએક મુનિઓ શીલમત તરફ ઊપેક્ષા રાખનારા છે. તેનું કારણ તમે ગૃહસ્થો જ છો. મુનિઓના કરતાં વધારે દોષપાત્ર તમે છો, એમ મને લાગે છે. કારણ-કે, તમે તમારી સ્ત્રીઓને માટે પ્રતિબંધ કરી શકતા નથી. સ્ત્રીઓ માત્ર ગુરુદર્શન કરવા કે પચ્ચખાણુ લેવા સાધુઓની પાસે જતી હોય, તો ઠીક, પરંતુ કેટલીએક સ્ત્રીઓ તે ઊપરાંત સાધુઓના વિશેષ પરિચયમાં આવે છે ઘણી તો ભણવાને જ્ઞાને સાધુઓને પરિચય રાખે છે. કોઈ આહાર પાણી બહારવાનું આમંત્રણ આપવા દોડી જાય છે. આવા આવા પ્રસંગોથી અપકવ બુદ્ધિવાળા અને અપૂર્ણ વૈરાગ્યવાળા યુવાન સાધુઓ શીલમાંથી બ્રહ્મ થઈ જાય છે.

ગૃહસ્થો ! સાંપ્રત કાળે તમારે તમારી આવિકાઓને નિયમમાં રાખવાની જરૂર છે. તેઓ સાધુઓના પરિચયમાં ન આવે, તેવા બદોબસ્ત કરવો જોઈએ. સ્ત્રીઓએ સાધુઓને દૂરથી વંદના કરી અને પ્રત્યાખ્યાન લઈ તરત ચાલ્યા જવું જોઈએ. ગૃહસ્થો, મારી ધજા તો એવી છે કે, બનતા સુધી આવિકાઓએ સાધ્વીઓના ઉપાશ્રયે જવું જોઈએ. ગુરુવંદના અને પ્રત્યાખ્યાન વગેરે કાર્યો પણ સાધ્વી દ્વારા જ કરવા જોઈએ. ભગવાન જિનેશ્વરે સ્ત્રી-સાધુની યોજના કોઈ તેવા ઉત્તમ હેતુથી કરેલી હશે, એમ સમજવું. વ્યાખ્યાન અને ઉપદેશો પણ સ્ત્રીઓએ સાધ્વીના મુખથી સાંભળવા આજકાલ આવી યોજના કરવી સર્વોત્તમ છે. વળી તમારે લક્ષ-મા રાખવું કે, ધર્મના સંપ્રદાયની અંદર કેટલીએક સુધારણા દેશ કાળને અનુસરીને કરવી પડે છે વળી આપણો જૈન મત અનેકાંત મત કહેવાય છે. કોઈપણ વાત એકાંતે સિદ્ધ માનવાની નથી. વર્તમાન કાળના સાધુઓની સ્થિતિ જોતાં તેમનાથી સ્ત્રીઓને દૂરજ રાખવી જોઈએ. આજમમાં એટલે સુધી લખાણું છે કે, શીલથી બ્રહ્મ થયેલા ગુરુઓને ગૃહસ્થથી પણ નીચ ગણવા જોઈએ. તેને માટે એક સંસ્કૃત કવિ આ પ્રમાણે લખે છે—

“ વિદ્વાંસોઽપિ વિનીતાઞ્ચ વાદવિદ્યા વિચારદા : ।

સાઘવચ્ચેઽઽઽઽ ઋષ્ટા ગૃહસ્થેભ્યોઽપિ તેઽવમા : ” ॥ ૧ ॥

“વિદ્વાન, વિનયી અને વાદવિદ્યામાં પ્રવીણ એવા સાધુઓ પણ જો શીળ-
થો ભ્રષ્ટ થયેલા હોય તો તેઓ ગૃહસ્થોથી પણ ઉતરતા છે. ૧”

ગૃહસ્થો, આથી તમારે સમજવું કે, જે મુનિઓ શીળતું રક્ષણ કરવામાં
સદા તત્પર હોય છે, તેવા મુનિઓજ ગુરૂપદને લાયક છે. તે શિવાયના મુનિઓ
પતિત અને નાલાયક છે. વળી મહાતુલાવ હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે; જેણે સારીરી-
તે આગમનું અધ્યયન કરેલું હોય, તેવા મુનિ ગુરૂપદને લાયક છે, અને જે આગ-
મના અધ્યયનથી તત્ત્વોને જાણનાર હોય તે મુનિ પણ ગુરૂપદને યોગ્ય છે.

ગુરૂપદને માટે આ ચોથું અને પાંચમું લક્ષણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.
ગૃહસ્થો, અહિં એક વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે, ઠદિ કોઈ મુનિ આગમના સારા
અભ્યાસી હોય, વિદ્યા અને બુદ્ધિના જાળથી તત્ત્વોને વિષે પણ સારી નિપુણતા ધ-
રાવતા હોય, તથાપિ તેની અંદર શીળ વગેરે બીજા ઉત્તમ ગુણો ન હોય, એમ પણ
બને છે. આથી તમારે તેમના કેવળ આગમના જ્ઞાનથી મોહ પામી જવું નહીં. તેની
સાથે બીજા ગુણોની પણ પરીક્ષા કરવી જોઈએ. કારણ કે, માત્ર શબ્દાર્થ જાણનારા મુ-
નિઓના હૃદયમાં તત્ત્વોની પરિણતિ શિથિલ પણ હોય છે. ઘણા જ્ઞાતા અને વિદ્વાનો
દુઃશીલ વાળા નજરે પડે છે અને સામાન્ય બુદ્ધિવાળા અવિદ્વાનો બીજા ગુણોમા
ચડીઆતા દેખાય છે. આથી કેવળ આગમના જ્ઞાન ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેને સર્વ
ગુણ સંપન્ન જણી લેવા નહીં. તેમાં આજકાલ તેવા મુનિઓ ઘણા ઉત્પન્ન થાય છે,
વિદ્યાથી અલંકૃત દેખાતા હોય પણ બીજા અનેક દુર્ગુણોથી ભરેલા હોય છે. તે
ઉપર એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે.

અલંકૃતો વિદ્યાપિ દુર્યુગૈઃ પૂરિતાશયઃ ।

સ સાધુઃ સર્વથા ત્યાજ્યો મણિમૂષિત સર્પવત્ ॥ ૧ ॥

જે સાધુ વિદ્યાથી અલંકૃત હોય પણ જો તે દુર્ગુણોથી ભરપુર હૃદયવાળો હોય
તો તેનો, મણિથી વિભૂષિત એવા સર્પની પેઠે, ત્યાગ કરવો. ” ૧

ગૃહસ્થો, આ તે વિદ્વાનના વચનો તમારે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે.
હવે કેવા મુનિ ગુરૂપદને લાયક થાય છે ? તેને માટે બીજા ત્રણ લક્ષણો મહાતુ-

ભાવ હરિભદ્ર સૂરિ આપે છે. જે શાંત પ્રકૃતિવાળો, સંઘનું હિત કરનાર અને પ્રાણી-માત્રના હિતમાં આસક્ત—એ ત્રણ લક્ષણવાળો પુરૂષ ગુરૂપદને લાયક થાય છે. ગૃહસ્થો, આ ત્રણ લક્ષણો ધણાંજ ઊંચી જાતના છે; શાંત પ્રકૃતિવાળો પુરૂષ કોઈ જાતનું સાહસ કરી શકતો નથી, તે સાથે ક્રોધાદિ કષાયો તેનામા ઊદય પામતા નથી, એટલે યોગ્ય પુરૂષની પરીક્ષા કરી તેને દીક્ષા આપે છે. વળી દીક્ષિત થયેલો પુરૂષ સદા તેના આશ્રય નીચે રહે છે, એટલે તેનામા પણ એ શુભોને વારસો આવે છે. આજ્ઞાલ શાંત પ્રકૃતિવાળા મુનિઓ જવલ્લેજ જોવામાં આવે છે. કેટલાએક તો જવલલ પ્રકૃતિને લઈને પોતાના સંઘેડામાં અને સંઘમાં ઠલહ ઊત્પન્ન કરે છે. તેવા અયોગ્ય ગુરૂઓની પાસે ઊત્તમ પુરૂષો જતા નથી, અને આખરે તેઓ પોતાના ગુરૂપદનું ગૌરવ શુભાવી બેસે છે.

ગૃહસ્થો, જેનામાં સંઘનું હિત કરવાની બુદ્ધિ હોય છે, તે પુરૂષ ગુરૂપણના સર્વોત્કૃષ્ટ પદને લાયક થાય છે. કારણ કે, તીર્થરૂપ સંઘની સર્વ પ્રકારની ઊન્નતિ સાધવાને તે સર્વદા પ્રયત્ન કર્યાં કરે છે. તેની પવિત્ર અને નિર્મળ મનોવૃત્તિમાં સર્વદા સંઘનું હિત કરવાની બુદ્ધિ રહેલી હોય છે, તેથી તે અનેક જાતના શુભ કર્મો કરવાને પ્રવર્તે છે. પૂર્વકાળે એવા મહાત્મા ગુરૂઓ આર્હત ધર્મમા થયા હતા અને તેઓ સર્વદા સંઘનો અભ્યુદય કરવાને તત્પર થતા હતા. તે સમયે અતુર્વિધ સંઘની જાહોજલાલી આ જગતમાં દેખાતી હતી. એક વિદ્વાન તે સમયનું સ્મરણ કરી આ પ્રમાણે લખે છે—

સાધવો હિં સદાચારાઃ સાધ્યઃ સત્કર્મ મંહિતાઃ
 ધ્રાવકા ધર્મ નિરતાઃ ધ્રાવિકાઃ શીલસંયુતાઃ ॥ ૧ ॥
 સોઽયં ચતુર્વિધઃ સંઘો વીરધર્મ વિનૂષિતઃ ।
 વર્દમાનોદયો યત્ર ॥ સ કાલઃ ક જવિષ્યતિ ॥ ૨ ॥

ગૃહસ્થો, પૂર્વ કાળે તે મહર્ષિઓના હૃદયમાં સંઘના હિતની ભાવના એટલી બધી ઊભી હતી કે, તે વર્ણવી શકાય તેમ નથી. તેમની એ ભાવનાનો એક અંશ પણ આજે જોવામાં આવતો નથી. આજે તો તેનાથી બધું વિપરીતજ દેખાય છે. આજ્ઞાલ કેટલાએક મુનિઓ સંઘનું હિત કરવાને બદલે ઉલટું સંઘનું અહિત કરવા ઉભા થાય છે. એક કવિએ શુભરાતી ભાષામાં આ પ્રમાણે કહેલું છે—

વસંતતિલકા.

જે સંઘનું અહિત અંતરથી કરે છે, જે કલેશ બીજ સઘળે કુમતી ધરે છે;

સંઘારિ તે કુમુનિઓ જગમા ઠરે છે, બધો કુકર્મજ તણાં નિજમાં ભરે છે.

ગૃહસ્થો, આ લઘુ કવિતાનો દરેક અક્ષર મને સચ્ચ લાગે છે. આજકાલના મુનિઓ સંઘનું અહિત કરવાનાજ ઊપાયો યોજનારા થાય છે, કેટલાએક તો સંઘમા એવા બળેલા જગાડે છે કે બેથી સંઘમા કુસંપ, કલહ અને મોટી ખટપટો ઊભી થાય છે. એવા મુનિઓને ગુરૂપદ ઉપરથી બ્રહ્મ કરવા બેઠ્યો અને તેમના પરિચયનો સર્વથા ત્યાગ કરવો બેઠ્યો.

ગૃહસ્થો, એવા મુનિઓને મોટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે—

ये विक्षेपकराः संघे घर्मध्वंस विघायकाः ।

साधवस्ते परित्याज्याः संघश्रेयो विघायिनिः ॥ ૧ ॥

જે સાધુઓ સંઘમા વિક્ષેપ કરનારા અને ધર્મનો નાશ કરનારા છે, તેવા સાધુઓને સંઘનું કલ્યાણ કરનારા પુરૂષોએ ત્યાજ દેવા ૧

ગૃહસ્થો ! હવે જે પ્રાણીમાત્રના હિતમા આસક્ત હોય તે ગુરૂપદને યોગ્ય ગણાય છે, એ લક્ષણ પશુ ધણુંજ ઉત્કૃષ્ટ છે. ક્યાધર્મના ધુરંધર એવા મુનિઓ સર્વ પ્રાણીઓનું હિત આચરવું બેઠ્યો, મનુષ્ય અને તિર્યચ—સર્વે તરફ તેમણે સમાન ભાવની દ્રષ્ટિએ બેવું બેઠ્યો.

કોઈપણ પ્રાણીનું હૃદય દુઃખાવવું ન બેઠ્યો આજકાલ મુનિઓમાં તેનાથી ઉલટી ભાવના વર્તે છે. કદિ તિર્યચ તરફ તેઓ ક્યાની લાગણી દર્શાવતા હશે, પણ મનુષ્ય પ્રાણી તરફ તો તેઓ કૂરતાથી વર્તે છે આર્હત શાસ્ત્ર પોકાર કરીને કહે છે કે “કોઈપણ ધર્મની કે મનુષ્યની નિંદા કરવી નહીં.” છતાં મુનિઓ મિથ્યાત્વીઓની સામે કદા શત્રુભાવથી વર્તે છે. શ્વેતાશ્રીઓ, સ્થાનકવાસી અને દ્વિગ બરીઓ ઉપર અતિ દ્વેષ રાખે છે એટલુંજ નહીં પણ બે પોતાની સત્તા ચાલે તો તેમને દુઃખ આપવામા તેઓ ક્યાશ રાખતા નથી કોઈ કોઈ વાર તો તેમની પાંચમાલી કરવાના ઉપાયો યોજે છે આવા પુરૂષો કદિપણ ગુરૂપદને યોગ્ય હોતા નથી તેમની પાસેથી તો ગૃહસ્થોએ મુનિના વેષ ખુચવી લેવો બેઠ્યો. તેને મોટે એક વિદ્વાન્ શ્રાવક કવિએ આ પ્રમાણે લખેલું છે—

परनिंदा परद्वेष कर्तृणां बह्व धारिणाम् ।

वेषमाच्छिद्य गृहीयात् मुनीनां घर्मधारकः ॥ ૧ ॥

ખીજની નિંદા અને દ્વેષ કરનારા અને છલ-કપટથી વર્તનારા મુનિઓનો વેષ, ધર્મી પુરૂષે ખુચવી લેવો. ૧

ગૃહસ્થો ! છઠા, સાતમા અને આઠમા લક્ષણોને મનન કરી, તમે ગુરૂની પરીક્ષા કરજો. મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ તે પછી ગુરૂપદની યોગ્યતાને માટે ખીબા ત્રણ લક્ષણો જણાવે છે—“ જેનું વચન ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય, જે શુદ્ધી પુરૂષોને અનુસરનાર હોય અને સ્વભાવે ગંભીર હોય, તેવો પુરૂષ ગુરૂપદને યોગ્ય છે. આ નવમા, દશમા અને અગીયારમા લક્ષણો ઘણાં ઉચ્ચ આશયવાળાં છે. જે પુરૂષ હમેશાં એવાં વચનો બોલે કે જે વચનો સર્વદા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય—માનવા યોગ્યજ હોય. અર્થાત્ તેના મુખમાંથી કદિપણ અયોગ્ય વચનો નીકળેજ નહીં. આવા મુનિઓ આજકાલ ઘણાજ થોડા જોવામાં આવે છે. અદ્વાતદ્વા બોલનારા, અસત્ય અને કટુ વચનો કહીનારા અને બોલીને ખગાડનારા ઘણા મુનિઓ જોવામાં આવે છે. તેવા મુનિઓના વચનો અગ્રાહ્ય છે, તેમના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાતો નથી એવા અયોગ્ય પુરૂષો ગુરૂ થઈ બેસે અને સ્વાર્થબુદ્ધિથી જેવા તેવા પુરૂષોને હીક્ષા આપે, તો તેથી મહાન્ હાનિ થાય છે.

ગૃહસ્થો ! જે મુનિઓમાં તમે આવો દોષ જુવો, તેમને આહર આપશો નહીં. તેમજ તેના હાથથી કાંઈપણ કાર્ય બનતું હોય તો, તે કાર્યને ઉત્તેજન આપશો નહીં.

ગૃહસ્થો ! જેઓ શુદ્ધિ પુરૂષોને અનુસરનાર હોય, તે પુરૂષો ખરેખરા માનનીય હોય છે. તેવા પુરૂષોના વર્તન ઉપર લોકોને શ્રદ્ધા આવે છે. જેનામાં શુદ્ધિ ઉપર ઉત્તમ પ્રકારનો રાગ રહેલો છે, તે પુરૂષોનું વર્તન અત્યંત પ્રશંસવા યોગ્ય છે. વળી તેવા પુરૂષોની આગળ શુદ્ધી પુરૂષોની પરીક્ષા થાય છે, એટલે તેઓ લોકોમાં ઉત્તમ પ્રકારનું માન મેળવી શકે છે. તેમજ શુદ્ધી પુરૂષોના શુદ્ધો તેઓ સારી રીતે પ્રકાશીત કરી શકે છે. શુદ્ધી પુરૂષોના શુદ્ધોને અભિનંદન આપવાને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે.

“ ગુણિનાં હિ ગુણાન્ સર્વાન, પ્રોત્સાહેનાજિનંદયેત્ ।

તેનૈવ ગુણિનાં દ્રષ્ટ્યૈ ગુણાનામાદરો જવેત્ ” ॥૧॥

“ શુદ્ધી પુરૂષોના સર્વ શુદ્ધોને ઉત્સાહથી અભિનંદન આપવું, તેથી શુદ્ધી-નોને તેમના શુદ્ધોની વૃદ્ધિ કરવામાં આહર થાય છે. ” ૧

ગૃહસ્થો ! આ વિદ્વાન્તા વચનો તમારે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. શુદ્ધી પુરૂષોના શુદ્ધોને અનુસરનારા પુરૂષો મહાન્ પદને લાયક થાય છે, તેને માટે એક નીચેનું સુભાષિત સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે.

“ ગુણિનાં ગુણાનુસરન્ સ્તવન પ્રગાયન્ પ્રમોદયન્ પ્રમુદા
મવતિ મહાપદયોગ્યો જનો જગતિ સર્વસંમાન્યઃ ” ॥૧॥

“ ગુણીઓના ગુણોને અનુસરનાર, સ્તવનાર, ગાનાર અને હર્ષથી અનુમોદન આપનાર પુરૂષ મહાપદને યોગ્ય અને સર્વને માન્ય થાય છે.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ તેવા સાધુઓ કોઈકજ ભેવામાં આવે છે. કેટલાએકતો ખીબને ગુણી દેખી તેની પર ઉર્ધ્વા ધારણ કરે છે, અને લોકોની આગળ તેની નિંદા કરવા લાગે છે. માટે એવા સાધુઓ ગુરૂપદને યોગ્ય નથી

હે ગૃહસ્થો ! જેઓ સ્વભાવે ગંભીર હોય, તેનામા ગુરૂપદની યોગ્યતા છે, એમ બહુી લેવું. ગાંભીર્ય ગુણવાળા પુરૂષોને વિષે વિનય, વિવેક વગેરે ખીબ સદ્ગુણો સ્વાભાવિક રીતે રહેલા હોયછે, તેથી તેમના હૃદયો નિર્મળ હોયછે અને તેઓના આશ્રય નીચે આવનારાઓ ઘણા લાભ મેળવી શકે છે. એક વિદ્વાન્દાએ છે કે, “ ગાંભીર્ય એ સદ્ગુણોને બાધવાનો ખીલો છે. ” એટલે ગાંભીર્યની સાથે ખીબ સદ્ગુણો બાધાને રહે છે. જ્યાં ગાંભીર્ય નથી, ત્યાં સદ્ગુણો ટકી શકતા નથી, આજકાલ એ ગુણ ક્ષયિતજ ભેવામાં આવે છે. અયોગ્ય વચનો બોલનારા, કોઈના વચનો સાંભળી ખીબવાઈજનારા, વિચાર કર્યા વગર અયોગ્ય વચનો મુખમાંથી કાઢનારા અને સાહુ-સથી કામ કરનારા ઘણા મુનિઓ નજરે પડે છે કેટલાએકના વર્તનમાતો ખુલ્લી રીતે છોકરવાદ દેખાઈ આવેછે આવા મુનિઓ કદિપણ ગુરૂપદને લાયક નથી. ગૃહસ્થો, તેવા મુનિઓથી તમારે દૂર રહેવું. તમારામાના કેટલાએક ગૃહસ્થો એવા દુર્ગુણી મુનિઓની પણ મુશામત કરેછે, એ ઘણુંજ અચુક છે. એમ કરવાથી તે દુર્ગુણી મુનિઓને ઊત્તેજન મળે છે. તમારે એવું વર્તન કરી, અયોગ્ય મુનિઓને ઊત્તેજન આપવું નહીં.

ગૃહસ્થો ! ગુરૂપદની યોગ્યતાને માટે મહાહુલાવ હરિભદ્રસૂરિ ખીબ ત્રણ લક્ષણો આપે છે. એટલે ધાર, તેર અને ચૌદ એવા ત્રણ લક્ષણો આપે છે. જે ઉપર ગુરૂપદને યોગ્ય એવા પુરૂષના એકંદર ચૌદ લક્ષણો આવી જાય છે, જે પુરૂષ ખેદ રહિત હોય એટલે જેનામા વિખવાદ નહોય તે પુરૂષ ગુરૂપદની યોગ્યતા ધરાવે છે. જેનામા વિખવાદ હોય, તે પુરૂષ કદિપણ ગુરૂપદને લાયક હોતો નથી; કારણ કે, વિખવાદવાળા પુરૂષો ધાર્મિક કાર્યોની ઉત્તતિ કરી શકતા નથી. તેમનાથી દરેક કાર્યમાં હાનિજ થયા કરે છે. તેમજ તેઓ વરફ લોકોની અભિરૂચિ પણ થતી નથી એટલે તેઓ જગતમાં નિંદા પાત્ર બને છે. આજકાલ એવા વિખવાદવાળા મુનીઓ ઘણા હોય છે.

તેઓ પોતાના જીવનમાં કાંઈપણ ઉત્તમ કાર્યો સાધી શકતા નથી. જે સ્થાને તેમનો વાસ હોય, તે સ્થાનમાં અનેક ભતના કલહો ઉભા થાય છે. શ્રેણીબંધ વિક્ષેપો પ્રગટ થાય છે. ગૃહસ્થો ! તમારે એવા વિષવાદવાળા ગુરૂઓથી સર્વંદા દૂર રહેવું. તેમને માન કે આદર આપવા નહીં. જેઓ વિષવાદ રહિત પવિત્ર મુનિઓ હોય, તેમનું બહુમાન કરવું. આ વાત તમારે સર્વંદા હૃદયારૂઢ કરવી

ગૃહસ્થો ! જે પુરૂષો ઉપશમ લબ્ધિ વગેરે ગુણોથી યુક્ત હોય, તેઓ ઉત્કૃષ્ટપણે ગુરૂપદનો અધિકારી છે. આ લક્ષણુ તો આજકાલ મળવું મુશ્કેલ છે. તથાપિ ‘બહુરત્ના વસુધરા’ એ ન્યાયથી કોઈ તેવા મહાત્મા પણ મળી આવે છે.

ગૃહસ્થો ! જે પ્રવચનના અર્થના વક્તા હોય, તે ગુરૂપદના ઉત્તમાધિકારી છે. કારણ કે, તેઓ પ્રવચનના રહસ્યાર્થના જ્ઞાતા હોવાથી તેમનામાં આત્માના સર્વ ગુણો આવી શકે છે. તે સાથે તેઓ દેશકાળના જ્ઞાતા હોય છે, એટલે તેમનામાં પરીક્ષા કરવાની ઉત્તમ શક્તિ રહેલી હોય છે. તેથી તેઓ કાર્યાકાર્યને સારીરીતે બાંધી શકે છે તેવા પુરૂષોને હાથે કોઈ ભતનું દોષિત કાર્ય બનતું નથી. તેઓ સર્વંદા વિશ્વના પ્રાણીઓના ઉપકારક અને નિર્દોષ કાર્યો કરી શકે છે. તેમનામાં કોઈ ભતનાદોષો ઉત્પન્ન થતા નથી, એટલે તેઓ સ્વાત્મા પરમાત્માના પૂર્ણ શુભચિંતક હોય છે. તેને માટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે.

“પરીક્ષણપ્રવીણા યેપરચિત્તવિદસ્તથા
તે કાર્યાકાર્યજ્ઞત્વેન ન દોષાનાચરંતિ તે” ॥૧॥

“જેઓ પરીક્ષા કરવામાં પ્રવીણ અને બીબના ચિત્તને બાંધનારા હોય છે, તેઓ કાર્યાકાર્યના જ્ઞાતા હોવાથી દોષનું આચરણ કરતા નથી.” ૧

ગૃહસ્થો ! આવા ઉત્તમ પુરૂષો આ જગતના ઉપકારી છે તેઓ ઉત્કૃષ્ટતાથી ગુરૂપદની યોગ્યતા ધરાવનારા છે તેવા પુરૂષોને તમારે ભક્તિભાવ પૂર્વક પૂજવા, વાદવા અને ત્રિકરણ શુદ્ધિથી સેવવા. એ મારી ખાસ ભલામણ છે.

ગૃહસ્થો ! ગુરૂપદની યોગ્યતાને માટે જે આ લક્ષણો દર્શાવ્યાં છે, તે ઉપરાંત એક વધારાનું લક્ષણ મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ આપે છે. તેઓ છેવટે જણાવે છે કે, ‘પોતાના ગુરૂએ જેને ગુરૂપદ આપેલું છે, તેવો પુરૂષ પણ ગુરૂ પદને યોગ્ય છે. એટલે જેને લાયક ગણીને ગુરૂએ ગુરૂપદ આપેલું હોય તે ગુરૂપદની યોગ્યતા ધરાવી શકે છે. આ લક્ષણુ પણ ચથાર્થ રીતે ઘટિત છે; કારણકે, શુદ્ધ પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલું ગુરૂપદ સર્વ પ્રકારે યોગ્યતા ધરાવનારું હોય, એ સંભવિત છે.

ગૃહસ્થો ! તમે આ પ્રમાણે ગુરૂના પત્તર લક્ષણો લક્ષમાં રાખજો, જેનામાં એ લક્ષણો હોય, તેને ગુરૂ માનજો. જેઓમાં એ લક્ષણો ન હોય, તેઓ સર્વથા ગુરૂ-પણાથી રહિત છે, એમ ધારી તેમની તરફ ઉપેક્ષા રાખજો. તે ઉપરથી તમારે એટલું પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે, એવા પુરૂષો કોઈપણ પુરૂષને દીક્ષા આપતા હોય તો, તેમની દીક્ષામાં સહાયભૂત થએ; કારણકે, તેવા પુરૂષો પાત્રાપાત્રનો વિચાર કરીનેજ ચારિત્રદાન આપે છે. આજકાલ તેવા યોગ્ય ગુરૂઓ થોડા જેવામાં આવે છે, અને લેલાશુ ગુરૂઓ ઘણાં હોય છે તે લેલાશુ અયોગ્ય ગુરૂઓને હાથે ચારિત્રદાન વિશેષ અપાય છે. અને તેથી અપાત્ર સાધુઓની ભરતી વિશેષ થાય છે. આથી સાંપ્રતકાળે આહ્લંતધર્મની ઉન્નતિનું શિખર તુટતું જાય છે. ગૃહસ્થો ! હવે તમારે, ખદ્ધ પરિકર થઈ તે શિખરને ટેકા આપવો જોઈએ. આજકાલના સાધુઓ ઉપર આધાર નહીં રાખતાં તમારે ધર્મનો અને તમારો પોતાનો ખયાલ કરવો જોઈએ.

ગૃહસ્થો ! અહીં દેશકાળને લઈને એટલી સૂચના યાદ રાખજો કે, ઉપર જે ગુરૂપદની યોગ્યતાને માટે પત્તર લક્ષણો કહેલા છે. તેઓમા કદિ કોઈ સાધુમાં બધા લક્ષણો ન હોય તો તેના ત્રણ વિભાગ પાડી તેમને ઘટતું માન આપવાની યોજના હૃદયમાં રાખજો. મહાતુલાવ હરિભદ્ર સૂરિએ તે સુનિઓના ત્રણ વર્ગો પાડેલા છે. ઉપર કહેલા સર્વ શુભો જેનામાં હોય તેમને ઉત્કૃષ્ટ ગુરૂઓ જાણવા. તેમાંથી ચોથા ભાગના ઓછા હોયતો તે મધ્યમ વર્ગના સુનિઓ સમજવા અને તેમાંથી અર્ધાંશુભ ઓછા હોય તો જઘન્ય વર્ગના સુનિઓ જાણી લેવા. અથવા તે વિષે દશ અન્ય મતો બતાવી તે વિષય ઉપર ઘણી ઉત્તમ પ્રકારની ચર્ચા કરેલી છે.

ગૃહસ્થો ! એ પ્રમાણે દીક્ષા લેનાર અને દીક્ષા આપનારને માટે જે આ કહેવામા આવ્યું, તેને તમે હૃદયમાં સ્થાપિત કરી રાખજો. અને તે પ્રમાણે વર્તવાને સદા ઉદ્યમવંત થજો.

હવે દીક્ષા લેવા આવેલા પુરૂષને કેવા કેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ, અને તેને કેવા આચાર કહેવા જોઈએ ? જેની અંદર તે દીક્ષાલિલાષી પુરૂષની પરીક્ષા થઈ શકે છે, તે વાત આપ સર્વ ગૃહસ્થોને વિદિત કરવાની મારી ધ્યાન છે.

ગૃહસ્થો ! પ્રથમ દીક્ષા લેવા આવનાર પુરૂષની પ્રશ્ન ગુદ્ધિ કરવી જોઈએ. દીક્ષા લેવા આવેલા પુરૂષને ગુરૂએ પૂછવું કે, “ તું કેણુ છે ? અને શામાટે દીક્ષા લે છે ? ” આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા તે કહે કે, “ ભગવન, હું એક કુલીન શ્રાવકનો પુત્ર છું. અસુક નગરનો રહેવાસી છું અને જેમા સર્વ પ્રકારના અશુભ ઉત્પન્ન થાય છે. એવા આ સંમાર રૂપ વ્યાધિનો ક્ષય કરવા માટે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો છું ” આ પ્રમાણે

ઉત્તર આપનારો પુરૂષ પ્રશ્નશુદ્ધ થયેલો ગણાય છે. તે વખતે ગુરૂએ તેને આચાર કહેવા બોધ્યો. તે આ પ્રસાદો—“ અરે ભાઈ ! તું દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો છે, પણ તે દીક્ષા ઘણી મુશ્કેલી ભરેલી છે. કાયર પુરૂષોથી તે પાળી શકાય તેવી નથી દીક્ષા તો વીર પુરૂષોથીજ પાળી શકાય છે. તેવી ચારિત્ર પાળવામાં વીરતા રાખવી. વળી આ-રંભથી નિવૃત્તિ પામેલા એવા પુરૂષોને આ ભવ તથા પરભવને વિષે પરમ કલ્યાણનો લાભ થાય છે. તેમ વળી જેમ જિનરાજની આજ્ઞા સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન કરેલી હોય તો તે મોક્ષ ફળને આપે છે અને જો તે વિરાધેલી હોય તો, આ સંસારના ફળ-રૂપ દુઃખને આપનારી થાય છે. જેમ કોઈ વગેરે વ્યાધિવાળો પુરૂષ અત્તસરે પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાને પામી અપચ્ચને સેવે તો, ઔષધ રૂપ ભાવ ક્રિયામાં પ્રવર્તતા પેહેલાં સત્વર વિનાશને પામે છે, એવીજ રીતે મંયમ રૂપ ભાવ ક્રિયાને કર્મ રૂપ વ્યાધિના નિમિત્તે પામી પછી અસંયમ રૂપ અપચ્ચને સેવવાથી અધિક કર્મને ઉપાર્જે છે. એટલે દીક્ષા લીધા પેહેલાં જે કર્મ ઉપાર્જન કરતો હતો, તેની અપેક્ષાએ દીક્ષા લીધા પછી જે પુરૂષ અસંયમરૂપ સેવન કરે છે, તે ઘણું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે, એવી રીતે તે દીક્ષા લેવા આવેલા પુરૂષને સાધુનો આચાર કહી સંભળાવવો.

ગૃહસ્થો ! કદિ અદ્ય બુદ્ધિવાળો પુરૂષ એવી પ્રશ્નશુદ્ધિ વગેરેમાં પ્રસાર થઈ જાય, તો તેથી પણ તેને તરત દીક્ષા આપવાનું સાહસ કરવું નહીં. મહાનુભાવ ટીકા-કાર લખે છે કે,

“ કથિતેડપિ સાધ્વાચારે નિપુણમસૌ પરીક્ષણીયઃ ” ।

“ સાધુ આચાર સારી રીતે કહ્યા હોય તોપણ તે દીક્ષા લેવા આવનાર પુરૂષની પરીક્ષા નિપુણતાથી કરવી. ”

તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “ કેટલાએક અસત્ય પદાર્થો સત્ય જેવા દેખાય છે અને કેટલાએક સત્ય પદાર્થો અસત્ય જેવા દેખાય છે, એમ વિવિધ પ્રકારના ભાવ-દેખાવથી પરીક્ષા કરવી યોગ્ય છે ” ચિત્રકર્મને ભણનારા પુરૂષો જેમ ચિત્રમાં નીચા અને ઉંચા સ્થળના ભાવને બતાવે છે, તેમ અતિ કુશળ પુરૂષો અસત્યને સત્ય જેવા બતાવે છે.”

ગૃહસ્થો ! આગમમાં લખે છે કે, “સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને ચારિત્રની પરિણતિના વિષયમાં તે તે ઉપાયવટ્ટે પરીક્ષા કરવી પરીક્ષા કર્યા શિવાય કોઈને દીક્ષા આપવી નહીં. પરીક્ષા કરવાનો પ્રમથ પ્રાપ્ત કરીને છ માસનો છે એટલે છ માસ સુધી બરાબર પરીક્ષા કરવી. જો દીક્ષા લેનાર પુરૂષ પરીક્ષામાં ઊત્તીર્ણ થાય તો પછી વડી દીક્ષા આપવી. ”

આ ઉપરથી સમજવાતું કે, જે પુરૂષો પરીક્ષામાં સારા ઉતરે નહીં, તેવા પુરૂ-
ષોને ચારિત્ર આપવું નહીં. પરીક્ષા કર્યા વિના આપેલું ચારિત્ર વિષમ લાવને પામે
છે. તે વિષે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે લખે છે—

“ અપરીક્ષ્ય ન દાતવ્યં ચારિત્રં યસ્ય કસ્યચિત્ ।

વિપરીતં જવેચાદ્દિ કુપથ્યસ્ય યથા રસઃ ” ॥ ૧ ॥

“પરીક્ષા કર્યા સિવાય જેને તેને ચારિત્ર આપવું નહીં. તેમ આપવાથી કુપથ્ય
વાળાને પારાની જેમ તે વિપરીત થાય છે” ૧

ગૃહસ્થો ! હવે કેવા પુરૂષને દીક્ષા આપવી જોઈએ ? તે વિષે તમે સાવધાન
થઈને સાંભળો. પ્રથમ તો જે પુરૂષને દીક્ષા લેવી હોય, તેણે પોતાના શુરૂજન-વડિલો
વગેરેની આજ્ઞા લેવી જોઈએ. તેઓની આજ્ઞા મેળવ્યા પછી દીક્ષા લેવી યોગ્ય છે.
આજ્ઞાકાલ એ વિષે કોઈપણ જોતું નથી. માતાપિતા, સ્ત્રી, અને ધીમસ'બ ધીર્યોને
છેતરી છુપી રીતે દીક્ષા લેવામાં આવે છે. આમ કરવાથી ઘણીજ હાનિ થાય છે. કોઈ
કોઈ વાર તેમાં એવી જાતના ઉપદ્રવો અને કલહો ઉભા થાય છે કે, જેથી ધર્મની
ભારે નિ'દા થઈ પડે છે. આર્હતધર્મના ઉચ્ચ આચારને કલક લાગે છે. કોઈ કોઈ
વાર તો તેવા દીક્ષિત પુરૂષો પાછા મુનિવેષનો ત્યાગ કરી, ગૃહાવાસમાં આવે છે.
અતુર્વિધ સંઘની સમક્ષ ઉચ્ચારેલી વિરતિ ધર્મની પ્રતિજ્ઞાઓને તોડી, પુનઃ અવિ-
રતિરૂપ ગૃહાવાસમાં આવવું, કેવું શોચનીય કહેવાય ?

તેને માટે એક વિદ્વાન આ પ્રમાણે કહે છે—

“ વ્રતઞ્જણસ્ય યત્પાર્પં તત્પાર્પં વજ્રલોપવત્ ”

“વ્રતથી ભ્રષ્ટ થયેલા પુરૂષને જે પાપ લાગે છે, તે પાપ વજ્રલોપના જેવું છે.”

ગૃહસ્થો ! તે વિદ્વાનના આ શબ્દો મનન કરવા જેવા છે. તેની આ વાણી સર્વ-
જ્ઞ હૃદયારૂઢ કરવા યોગ્ય છે. તેથી જે પુરૂષો વડિલ વર્ગની આજ્ઞા લઈ દીક્ષા લેવા
આવે તેમને શુરૂએ દીક્ષા આપવી જોઈએ કેટલાએક બાળકો અને યુવકો પોતાના
કુટુંબની સ્થિતિ વિષે કાંઈપણ સમજતા નથી અને માત્ર સ્વાર્થી સાધુઓના લાલચ
વચ્ચેના લઈને દીક્ષા લેવા દોરાય છે, અને કેટલાએક સંવેગ કે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ
સમજ્યા વગર માત્ર મંત્રસાર તરફના કોઈ સામાન્ય કટાણને લઈને ચારિત્ર
લેવા ધસેછે, તેવાઓ કદિપણ દીક્ષા લેવાને લાયક નથી, તેવાઓને તો દીક્ષાની વાર્તા-
માથી પણ દૂર રાખવા જોઈએ, કારણ કે, તેવાઓ ચારિત્રના શુદ્ધ સ્વરૂપથી તદ્દન
અજ્ઞાન હોવાને લીધે તેમનું ચારિત્ર નિષ્કલંક રીતે રહી શકતું નથી. દૃઢ વૈરાગ્ય

અને સંવેગની ભાવનાવગર ચારિત્રની ભાવના ટકી શકતી નથી. ગૃહસ્થો! તમે વારંવાર માંભળો છો કે, કેટલાએક મુનિઓ સંયમની પ્રતિજ્ઞા તોડીને પાછા સંસારી થાય છે. કેટલાએક ઠંદ સંસારાવસ્થામાં પાછા ન આવી શકેતો સંયમને સંસારની મલિન વાસનાથી દૂષિત કરે છે. કેટલાએક અપકૃત ગાધુઓની કલંકિત વાર્તાઓ જે સાંભળવામાં આવે છે, તેનું કારણ પણ એજ છે. કેટલાએક સામ્ય પ્રકૃતિવાળા સાધુઓ ઠંદ કલંકિત વાર્તાના પ્રસંગમાં આવતા નથી, તો તેઓ મંથમાવસ્થામાં ટકી રહે છે, પરંતુ તેઓ અશુભ ધ્યાનો ધ્યાઇ પોતાની ભાવના દૂષિત કરે છે. એવા મુનિઓનું ચારિત્ર માગ નામનું રહે છે, તેના કરતાં ગૃહસ્થાવાસમાં રહેલું વધારે સારું છે. કેટલાએક અદ્યપમનિ પુરૂષો ગુરૂઓના લાલચ ભરેલા વચનો ઉપર મોહિત થઇ તત્કાળ દીક્ષા લઇ જાય છે. પણ પાછળથી મુનિ ધર્મના પરિપોષણની મુશ્કેલીઓથી કંટાળી નિરંતર પશ્ચાત્તાપ કર્યા કરે છે. તે વિષે એક વિદ્વાન્ કવિએ હાસ્યકારક વર્ણન આપેલું છે—

વસંતતિલ્લકા.

“યે સાહસેન વ્યતે હિ મહા વ્રતાનિ પશ્ચાદ્દ્વો અનુતપંતિ પરીપૃહેસ્તે ।

તેષાં વ્રતાનિ વિફલ્યાનિ જવંતિ નૃનં વ્રણ જવંત્યુ જયતોઽવ ગૃહાદ્ વ્રતાચ્ચ” ॥૧॥

“જેઓ સાહસથી મહાવ્રત ગ્રહણ કરે છે, તેઓ પછી પરીપોષણથી પશ્ચાત્તાપ કરે છે, તેઓના પાંચ મહાવ્રતો નિષ્ફળ થાય છે અને ગૃહાવાસ તથા ચારિત્ર ઉભયથી ભ્રષ્ટ થાય છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આ ઉપરથી તમોને ખાતરી થશે કે, અચોચ અધિકારીને આપેલી દીક્ષા કેવું રૂપ ધારણ કરે છે. માટેજ દીક્ષા આપનાર ગુરૂએ ઘણો વિચાર કરીનેજ દીક્ષા આપવાની છે. તે ઉપરથી એક જાનેલો જનાવ મારા જોવામાં આવેલો છે. સૂર્યપુર નગરની અંદર એક વખતે હું વિદ્યાર કરતો આવી ચડ્યો હતો. હું પ્રથમથીજ એકાદી વિદ્યાર કરનારો હોવાથી મારી સાથે કોઇ સાધુ કે શ્રાવક હતું નહીં. તેમ વળી કોઇ નગરમાં પ્રવેશ કરતી વખતે હું કોઇ ગામના શ્રાવકોને અગાઉથી ખબર આપતો નહીં; કારણ કે, સામૈયાનો આડંબર મને પ્રથમથીજ પસંદ ન હતો. હું મામાન્ય રીતે નગર કે ગામમાં પ્રવેશ કરું છું. તેવી રીતે હું તે સૂર્યપુરમાં ગયો. આ વખતે રાત્રિનો આરંભ થઇ ચુક્યો હતો. ભ્યાં મને ઉતારો મળ્યો તે ઉપાશ્રયની અંદર જોચારમુનિઓ આવી વસેલા હતા તેઓ ઉપાશ્રયના બુદ્ધાબુદ્ધા ભાગમાં રહેતા હતા. હું પ્રથમ તેમાં પ્રવેશ કરી અંદર ગયો. તેવામાં એક પ્રદેશ માંથી નીચે પ્રમાણે શબ્દો મારા સાંભળવામાં આવ્યા.

”અરે મેં શું ભેધને ચારિત્ર લીધું ? ચારિત્રમાં તો અનેક ભતના કથો રહેલા છે. જો પ્રથમથી મારા ભણવામાં હોત તો હું દુઃખ રૂપ ચારિત્ર લેવાને તત્પર થાત નહીં સવારે વહેલા ઉઠવું પડે છે શુદ્ધના તાળામાં રહી તેમની મરજી ઉઠાવવી પડે છે. મનુરની જેમ કામ કરવા પડે છે. પાણીમાં ઘડા ઉપાડીને જીવ ની-કળી બાંધ છે; હું સારા ગૃહસ્થનો પુત્ર થઈ જેવા તેવા શ્રાવકોને ઘેર રોટલા ભાગવા ભઉં, એ કેવી શરમની વાત ? તે સિવાય વળી ઉપવાસ, કરવાની, માથાના વાળ ખેંચાવવાની અને તેવી બીજી એટલીબધી વેદના ભોગવવી પડે છે કે, જેનું વર્ણન મારે મુખે થઈ શકે તેમ નથી ”

આ શબ્દો સાંભળતાં હું તે પ્રદેશના દ્વાર આગળ ઊભો રહ્યો, થોડી વાર પછી તે મુનિ પુનઃ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો. અરે ! દીક્ષા લઈને મેં મારો બધો આનંદ શુભાળ્યો મારા પ્રેમી માતાપિતાઓ, હેતુધારી ભાઈઓ, સ્નેહીઓ અને સગાઓનો ત્યાગ કરવામાં મેં ખરેખરી મૂર્ખતાજ કરી છે. અરે તેમાં વળી મારી પરણેલી સ્ત્રીનો મારી તરફ એટલો બધો પ્યાર હતો કે જે સંભારતાં મને કંપારી છુટે છે. તે બીચારી મારા વિયોગથી ઘણીજ દુઃખીયારી થઈ થઈ છે. તેણીના શા હાલ થતા હશે ? અરે ! મેં મારા કુટુંબને છોડ્યું, એ મોટી ભુલ કરી છે. અહિં સાધુપણામાં અનેક ભતના સકંઠો વેઠવા પડે છે. એ સિવાય વારંવાર વ્રત-ઉપવાસ કરવા પડે છે. વળી પ્રાણનો નાશ થાય, તેવી હોઘની ક્રિયાની તો વાતજ થાય તેમ નથી. અરે ! મેં ઘણીજ ભુલ કરી. કેાંઈ પૂર્વ ક-ર્મના નકારા યોગથી મને દીક્ષા લેવાની શુદ્ધિ થઈ આવી હવે આમાંથી શી રીતે નાશી છુટવું ? જો કેાંઈ ભતનો લાગ આવેતો હવે આ સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવું બે-ધુએ ”

ગૃહસ્થો ! તે મુનિના આવા શબ્દો સાંભળી હું તો ચક્રિતજ થઈ ગયો; માફ હૃદય આશ્ચર્ય સાથે પરિતપ્ત થઈ ગયું. તે વખતે મને આ પ્રમાણે એક સુભાષિત યાદ આવ્યું.—

“દુર્લભં સર્વતઃ : સૌમ્યં સર્વકલ્યાણકારણમ્ ।

ચારિત્રં પ્રાપ્યતે લોકે પૂર્વ પુણ્ય પ્રજાવતઃ” ॥ ૨ ॥

“સર્વ પ્રકારે દુર્લભ, સૌમ્ય, અને સર્વ કલ્યાણોત્તર કારણરૂપ એવું ચારિત્ર આ લોકમાં પૂર્વ પુણ્યના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત કરાય છે.” ૧

આ સુભાષિતનું સ્મરણ કરી મેં મારા હૃદયમાં વિચાર કર્યો કે, અહા ! કેવો સમય આવ્યો છે ? અરે પથમ કાળ, તારો પ્રભાવ કેાંઈ વિચિત્ર પ્રકારનો દેખાય છે.

તારી શક્તિનું સ્વરૂપ ગવણુંનીય છે. જૈન ધર્મની પવિત્ર દીક્ષા કે જેની જગત્માં અત્યંત હુલ્લેખતા છે, તેમજ જે ઘણાં પુણ્યયોગે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તેવી દીક્ષાની આ દશા થાય ? એ કેવું શોચનીય છે ? આરિત્ર ધર્મની દેવતાઓ પણ પ્રશંસા કરે છે, તે ધર્મને માટે આવો પરિતાપ ધારણ કરવામાં આવે છે, તે આ ચાલતા કાળનો જ ખતીહારી છે. ”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી હું હૃદયમાં પરિતાપ પામતો તં ઉપાશ્રયના એક પ્રદેશમાં છુપી રીતે રહી પ્રાતઃકાળે ત્યાંથી પ્રસાર થઈ ગયો હતો. ગૃહસ્થો ! આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી તમારે સમજવાનું છે કે, અયોગ્ય પુરૂષને આપેલી દીક્ષાના એવા હાલ થાય છે; તેથી પોતાના કુટુંબની આજ્ઞા મેળવી આવેલા પુરૂષને દીક્ષા આપવી જોઈએ. કારણ કે કુટુંબની આજ્ઞા મેળવવામાં તે પુરૂષની દીક્ષા લેવાની યોગ્યતાને પુષ્ટિ થાય છે. જો દીક્ષા લેનાર સર્વ પ્રકારે વિરક્ત થયો હોય, આ સંસાર તરફ તે પૂર્ણરીતે ઉપેક્ષા રાખતો હોય અને તેની મનોવૃત્તિ આરિત્ર તરફ દ્રઢતાથી વધી હોય તોજ તેના કુટુંબીઓ તેને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપે છે. કદિ મોહને લઈને કોઈ તેને દીક્ષા લેવાનો નિષેધ કરે છે, પરંતુ જ્યારે તેનામાં તીવ્ર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયેલો જોવામાં આવે તો તેઓ લાચારીથી તેને આરિત્ર લેવાની આજ્ઞા આપે છે. કદિ સંબંધીવર્ગ તે પ્રકારના ઉપાયોથી આજ્ઞા માગતાં છતાં પણ દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા ન આપે, તો પછી શું કરવું જોઈએ ? તેને માટે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ નીચેનું સૂત્ર આપે છે.

“ તથોપધાયોગઈતિ ”

“ જેવી રીતે સંબંધિવર્ગ આજ્ઞા આપે એવી યુક્તિ કરવી. ”

આ કહેવાનો આશય એવો છે કે, કોઈ એવી નિર્દોષ યુક્તિ કરવી કે જેથી સંબંધીઓને આજ્ઞા આપવીજ પડે. તે યુક્તિને માટે મહાનુભાવ લખે છે કે, “ જો આ સંસાર તરફ આ ભાવ ઉત્પન્ન થયો હોયતો તેણે માયા કપટની રચના કરવી, એટલે મૃત્યુને સૂચવનારા નકારા સ્વપ્નોની વાત કહેવી. જે ઉપરથી તે સુઝ સંબંધીઓના હૃદયમાં એવા ભાવ ઉત્પન્ન થાય કે. જો મૃત્યુ નજીક આવે તેમ હોયતો આરિત્ર લેવું વધારે સાફ છે. વળી મૃત્યુ સમીપ આવે અને જેવા ચિન્હો દેખાય તેવા ચિન્હો ખતાવવા. કદિ માતા પિતા સારી બુદ્ધિવાળા ન હોય એટલે સ્વપ્નાંતી કે ચિન્હોની વાર્તા બરાબર સમજી શકે તેમ ન હોયતો તેમને બીજા માણસોની પાસે કહેવરાવવું, એટલે જો વગેરે ચતુર લોકોદ્વારા તેમને જણાવવું, જેથી તેઓ દીક્ષાની રજા આપવાને તત્પર બનશે. ”

ગૃહસ્થો ! અહિં તમને કંઈ શંકા થશે કે, એવી ખોટી માયા કરવી, એ અ-
ચોચ વર્તન કહેવાય છે, તો એવા કપટ ભરેલા વર્તનવાળા માણસને દીક્ષા આપ-
વાથી શો ગુણ થાય ? તે શંકાના સમાધાનમાં તે મહાનુભાવ લખે છે કે,

“ નયર્થે માયેતિ ” ॥

“ જે ક્રિયામાં ધર્મ સાધ્ય છે, તે ક્રિયામાં ક્ષમાઈ ગણાતી નથી; પરમાર્થ પણ
એ માયા જ નથી. ”

કરણ કે, તેવી માયા કરવી એ સ્વપરના હિતને માટે છે. એટલે દીક્ષા લેવી
તે પોતાને અને પરને ઉપકારકારી છે. તેને માટે શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે.
“ જ્યાં પોતાનો અને પરનો નિરંતર ઉદય ભવામાં આવે ત્યાં ભાવે કરીને માયા વગર-
નો પણ પુરૂષ ક્વચિત્તજ માયાવી હોય છે, એટલે કોઈ કાર્યને વિષે માયા પણ
વસ્તુતાએ અમાયાજ કહેવાય છે. ”

ગૃહસ્થો ! અહીં કંઈ એવી શંકા કરવામાં આવે કે, “જો માતા પિતાદિ ગુરૂજન
તેના વિના નિર્વાહ કરી શકે તેવાં ન હોય અને તેથી કરીને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આ-
પતાં ન હોય તો પછી શું કરવું ? ” તેના શંકાના ઉત્તરમાં મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ
લખે છે કે, “ જેની જેટલી શક્તિ હોય તેણે તેટલી શક્તિ પ્રમાણે માતાપિતા વગેરે
ગુરૂજનોના ચિત્તનું સમાધાન કરવું. જો તેમને આજીવિકાની જરૂર હોય તો તેવી
ગોઠવણ કરવી. જો તેવી ગોઠવણ થઈ શકે તેમ ન હોય તો પછી દીક્ષા લેવી નહીં.
દીક્ષા લેનારે પ્રથમ વિચાર એ કરવાનો છે કે, પાછળથી પોતાના પોષ્ય વર્ગને હેરાન-
ગતિ ભોગવવી ન પડે. એમ કરવાથી કૃતજ્ઞતા કરેલી ગણાય છે. મહાનુભાવ ટીકાકાર
તેને માટે આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ કરુણા ચ માર્ગ પ્રભાવનાવીજં તતસ્તેનાનુજ્ઞાતઃ પ્રવ્રજેત્ ” ॥

“ જોન માર્ગની પ્રભાવનાનું બીજ કંડૂષ છે, તેથી માતા પિતાદિકને તેવી રીતે
પણ ખુશી કરી, તેમની આજ્ઞા મેળવી દીક્ષા લેવી. ”

આ પ્રમાણે કર્યા છતાં પણ જો માતાપિતા વગેરે આજ્ઞા ન આપે તો, પછી શું
કરવું ? તેને માટે મહાનુભાવ અંયકાર એક કુલીન પુત્રનું દૃષ્ટાંત આપે છે. તે દૃષ્ટાંત
આ પ્રમાણે છે. “ કોઈ કુલીન પુત્ર પોતાના માતાપિતાની સાથે મુસાફરીએ નીકળ્યો
હતો. તે રસ્તામાં પોતાના વહિવટની સારી રીતે સેવા કરતો હતો. મુસાફરીમાં કોઈ

મોટા ભયંકર જંગલમાં તે આવી ગોઢાંચે. તે સ્થળે તેના માતાપિતાને કોઈ અસાધ્ય રોગ થઈ આવ્યો. તે વખતે તે કુલીન પુત્ર માતાપિતાના પ્રતિખંધથી આ પ્રમાણે વિચાર કરવા લાગ્યો. “ આ માતા પિતા જરૂર ઔષધ વિના રોગ રહિત નહીં થાય અને જો કદિ ઔષધ મળે તો રોગ મટે કે ન મટે એ સંશય છે, વળી આ માતાપિતા કાળ સહન કરી શકે તેમ છે, એટલે તત્કાળ મારા વિયોગ પછી અથવા રોગથી મરણ પામે તેમ નથી. ” આ પ્રમાણે વિચારી તે કુલીન પુત્ર વિવિધ પ્રકારના વચનો વડે ઔષધાદિકના નિમિત્તે અને પોતાની વૃત્તિને માટે તેમનો ત્યાગ કરે છે. એ કુલીન પુત્રે વડિલોનો ત્યાગ કર્યો છતાં પણ તે સંજ્ઞન કહેવાય છે. એટલે જે તેણે ત્યાગ કર્યો તે ચોખ્ખા ત્યાગ કર્યો કહેવાય, એ પ્રકારનો ત્યાગ તે અત્યાગજ કહેવાય છે. અને એવો વખત આવતાં જો ત્યાગ ન કરે તો પરમાર્થથી તે ત્યાગજ કર્યો કહેવાય છે. કારણ કે, આ સ્થળે કુળનીજ પ્રધાનતા છે અને આવા ધીર પુરૂષો કુળનેજ પ્રધાન પણે દેખનારા હોય છે. અર્થાત્ ધીર પુરૂષો જેમાં કુળ દેખે છે, તેવાજ કાર્યને વિષે પ્રવર્તે છે. તેથી ઔષધ સંપાદન કરી, તે માતાપિતાને જીવાડે પણ ખરો, કેમકે તેવો સંભવ છે. અને એ પ્રકારે કરવું, તે સત્પુરૂષોને ચોખ્ખું છે. ”

ગૃહસ્થો ! આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી એવો સિદ્ધાંત સમજવાનો છે કે, જે કુલીન પુરૂષ તે શુદ્ધપક્ષીયો મહાપુરૂષ સમજવો. તે પુરૂષ આ સંસારરૂપ વનમાં પડી માતાપિતાદિકની સાથે મળેલો અને ધર્મમાં બંધાયેલો થઈ વિહાર કરે છે. તે માતાપિતાદિકને અવશ્ય વિનાશ કરનાર અને જેણે સમ્યક્ત્વ ખીજ પ્રાપ્ત કર્યું નથી, એવો પુરૂષ વચન માત્રે કરી રોગ સાધવાને અશક્ય છે અને સમક્રિતાદિ ઔષધ જેને સંભવે છે. અને દર્શન મોહાદિકના ઉદયરૂપ લક્ષણવાળો કર્મરૂપી રોગ તે તે માતાપિતાદિક ગુરૂજનને થયો છે, માટે આ સંસારરૂપ અટવીમાં તે કુલીન પુરૂષ ધર્મના પ્રતિખંધથી એમ વિચારે કે, ‘ આ સર્વે સમક્રિતાદિ ઔષધ વિના અવશ્ય વિનાશ પામશે અને સમક્રિતાદિકનું સંપાદન કરતાં પણ વિઠ્ઠલ છે, એટલે સમક્રિતાદિ ઔષધથી તેમનો કર્મરૂપ રોગ મટે પણ ખરો, તેથી તે ઔષધ મેળવવાને ઊદ્યમ કરે છે. વળી વ્યવહારથી જોતાં સર્વે કાળને સહન કરે તેવા છે, એટલે તત્કાળ નાશ પામે એવાં નથી, કારણકે, જ્યાંસુધી ગૃહવાસ છે, ત્યાંસુધી નિર્વાહ વગેરેની ચિંતા છે. ”

ગૃહસ્થો ! આ સિદ્ધાંત ઉપરથી એટલું સમજવાનું કે, માતાપિતાદિક ગુરૂજનના મનને સ્તોષ પમાડી, તેમની આજ્ઞા મેળવી દીક્ષા લેવી. કારણકે, માતાપિતાએ એટલો બધો ઉપકાર કર્યો છે કે. તેમનો પ્રત્યુપકાર કરવો દુઃશક્ય છે, તેથી સુખ

પાત્રીને પણ તેઓ સમક્ષિત પામે. તેમાં અંતરાય કરનાર કોઈ જાતનું દુધ્યાન ન ચિંતવે, તેવી ગોઠવણ કરી સત્પુત્રે દીક્ષા લેવી યોગ્ય છે.

આજકાલ દીક્ષા લેનારાઓ માતાપિતા વગેરે વહિલની આજ્ઞા તો લેતાજ નથી, પરંતુ સ્વતંત્રરીતે ઉગ્રહૃદય બની, છુપી રીતે નાશી જાય છે અને માતાપિતાને તથા સ્ત્રીને રક્ષણાત્મક દુઃખના ખાડામાં નાંખી અનેક જાતની હેરાનગતિ ઓગવાવે છે. તેવા પુત્રોની દીક્ષા દુઃખદાયક હોવાથી પુણ્યને બદલે પાપને વધારનારી થઈ પડે છે. તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે—

“ येन व्रतेन तपसा सत्कृत्येनापि यः सुतः ।

पीडयत्येव स्वजनान् स पापैरेव द्विष्यते ” ॥ ૧ ॥

“જે વ્રત, તપ, કે સત્કર્મથી પણ પુત્ર પોતાના સંબંધીઓને પીડા કરે છે, તે પુત્ર પાપોથી દ્વિષ થાય છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! આ પ્રમાણે દીક્ષા લેવા આવનારા પુરૂષોને તમારે ઉત્તેજન આપવું નહીં તેઓ સર્વથા ચારિત્રધર્મને અયોગ્ય છે. આ સમયે જે આ ગૃહસ્થોના ચાર પુત્રો આવ્યા છે, તેઓ પણ તેવાજ અનધિકારી છે. આ તેમના પિતાઓ પોત્તર કરતાં ઢોડી આવ્યા છે, જેમને જોતાં, આપણને ક્યા ઉપજે છે. આવા દીક્ષા લેનારા અને દીક્ષા આપનારા બંને કર્મના બંધને કરનારા થાય છે. તેઓ આ સંસારમાંથી બાહર નીકળવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ ઉલટા તેઓ આ સંસારને વધારનારા થઈ પડે છે.

શ્રાવકો ! વળી જે પુરૂષો આવી રીતે માતાપિતાની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ વર્તનારા અને આ સંસારના સ્વરૂપને નહીં સમજનારા છે, તેઓ ચારિત્રનું પાલન ખમી કરી શકતા નથી, તેઓમાંથી કોઈ ઉદ્ધત મુનિ થાય છે, કોઈ કટુભાષી થાય છે, કોઈ ક્રોધી થાય છે, કોઈ રીસાળ થાય છે, કોઈ સ્વેચ્છાચારી થાય છે અને કોઈ વિકારી થાય છે, આમ થવાથી આહુતધર્મનું શુદ્ધ ગુરૂતરત્વ કેવળ ભલિન બની જાય છે, તેથી તમારે એવા પુરૂષોને ચારિત્ર આપવામાં સંમત થવું નહીં, તેમને ઉત્તેજન અને અનુમોદન આપવું નહીં.

ગૃહસ્થો ! હવે ચારિત્ર લેવાના અધિકારને માટે મહાતુલાવ હરિભદ્રસૂરિએ બીજું જે જે લખેલું છે, તે તમોને વિકૃત કરવાની મારી મુઝા છે, તમે સાવધાન થઈ સામળજો. તે મહાત્મા લખે છે કે, “ દીક્ષા લેનાર પુરૂષે ગુરૂને આત્માર્પણ કરવું. ” આ મહા વાક્યનો અર્થ એવો છે કે, જે પુરૂષ દીક્ષા લેવા ઉચિત થયેલો

હોય, તેણે પોતાના ગુરૂને આત્માર્પણ કરી દેવું, એટલે ગુરૂની આધીનતામાં એવી-રીતે રહેવું કે, ગુરૂ જે કહે તે પ્રમાણે વર્તવું.

ગૃહસ્થો ! આ મહા વાક્યનો આશય કેવો ઉચ્ચ છે ? દીક્ષિત પુરૂષના મુનિ-જીવનની ઊચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા ગુરૂની ત્રિકરણ શુદ્ધિથી સેવા કરવી, એજ શિ-ષ્યનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે, એમ તે મહાશય સૂચવે છે. ગૃહસ્થો ! આજકાલ તે કર્તવ્ય-માં મોટું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. શિષ્યો દીક્ષિત થયા પછી ગુરૂની અવગણના કર-વાને ઊભા થાય છે. ગર્વ, માન વગેરે દુર્ગુણોથી તેઓ દુબાઈ જાય છે. અને અનેક જાતની મુક્તિઓ કરી, ગુરૂની વચના કરવાને તત્પર બને છે. આજકાલ ગુરૂ અને શિષ્યનો કેવો સંબંધ ચાલે છે ? તેને માટે એક શુભર ઠવિએ વર્ણન કરી બતાવ્યું છે—

ઓપાઈ

કેવો પ્રવર્તે પંચમકાળ, જુઓ જૈન મુનિના હાલ.

શિષ્ય ગુરૂના જુદા ચિત્ત, છળતા રાખી વર્તે નિત

૧

શિષ્ય ન માને ગુરૂની આણ, વિપરીત વર્તે થૈને અજાણ;

હેતરવાની રચના જાણ, એટ્ટા કરતા જાણે જાણ.

૨

ગુરૂ મટીને શિષ્યો થાય, શિષ્યો આપ ગુરૂ થઈ જાય;

એવી રીતિ વર્તે હાલ, કેવો ચાલે પંચમકાળ.

૩

ગૃહસ્થો ! આજકાલ ગુરૂ અને શિષ્યના સંબંધને માટે વિચિત્ર જાતની પ્રવૃ-ત્તિઓ ચાલે છે. કેટલાંએક શિષ્યો ગુરૂઓનો પરાભવ કરવા એટલાબધા પ્રયત્નો કરે છે કે, જેના અનેક દૃષ્ટાંતો આ સમયે ભારતવર્ષ ઉપર મળી આવે છે. પોતાના શિષ્યની નકારી પ્રવૃત્તિથી કંટાળી ગયેલા એક ગુરૂએ આ પ્રમાણે દૃષ્ટાંત કહેલું છે, તે તમે સદા સ્મરણમાં રાખજો.

તે ત્રિષે એક એવી વાર્તા છે કે, કોઈ એક વૃદ્ધ મુનિએ એક શ્રાવકના પુત્રને દીક્ષા આપી તે વૃદ્ધ મુનિ શિષ્ય હોણી ન હતો, તેમની મનોવૃત્તિ શમ, શાંતિ અને સમતાથી ભરપૂર હતી. તેઓ સર્વદા કયાળુ હોવાથી કોઈ પણ મનુષ્યનું દુઃખ જોઈ શકતા ન હતા. કોઈ પણ દુઃખી માણસ પોતાના દુઃખને નિવેદન કરે તો, તેમનું મન આર્દ્ર બની જતું હતું. તત્કાળ તેઓ તેને પોતાને ઘટે તેવી સહાય આપવાને તૈયાર થતા હતા. એક વખતે એવું બન્યું કે, કોઈ શ્રાવકનો યુવાન પુત્ર તેમની આગળ આવ્યો—તેણે આવી રૂઢન કરતાં કરતાં પોતાના ઘરના દુઃખની વાત કરી,

અને પછી બજાવ્યું કે, “હે મહારાજ! હું સંસારમાં ઘણા દુઃખી છું, મારા શિરપર અનેક ભતના સંકટો પડે છે, તેથી મારો ઉદ્ધાર કરો. જો આપ મારો ઉદ્ધાર નહોં કરો તો હું આત્મઘાત કરીશ.” આવા આવા તેના શબ્દો સાંભળી, તે મુનિમહારાજના હૃદયમાં ઘણા ઉપજી આવી. તરતજ તેમણે પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “આ દુઃખી આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. તે વખતે નીચેનું સુભાષિત તેમને યાદ આવ્યું.”

“દીને ક્ષણે દુઃસ્થિતે ચ દયાં કુર્યાત્સદા જનઃ ।

શરણાગતં દુઃસ્થમનં સ્વશક્ત્યાયા જનમુષ્કરેત્ ॥

“માણસે દીન, રોગી અને દુઃખી જન ઉપર ઘણા કરવી. અને શરણે આવેલા દુઃખી જનનો પોતાની શક્તિને અનુસારે ઉદ્ધાર કરવો.” ૧

પછી તેઓ કોમળ સ્વરથી બોલ્યા—“ભાઈ! તારી શી ઇચ્છા છે? તારે આ સંસારમાંથી મુક્ત થવાને કયો ઉપાય ગ્રહણ કરવો છે?” તે બોલ્યો—“મહારાજ! મને દીક્ષા આપો અને આપની સેવામાં સદાકાળ રાખો. હું શાંતિથી આરિત્ર ધારણ કરી, આપની સેવા કરીશ; અને ધર્મસાધન કરી, આત્માનું કલ્યાણ કરીશ.” તેના આ વચનોથી તે ઘણા મુનિએ તત્કાળ તેને પોતાની પાસે રાખ્યો અને થોડા સમય પછી તેને દીક્ષા આપી. શુર્યે પ્રયત્ન કરી તે શિષ્યને સારો અભ્યાસ કરાવ્યો. અને મુનિના આચાર વિચારમાં પ્રવીણ બનાવી દીધો. જેમ જેમ તે શિષ્ય પાવર્યો થતો ગયો, તેમ તેમ તેનામાં અભિમાનની વૃદ્ધિ થવા લાગી. તેણે અભિમાનને વશ થઈ પોતાના શુર્યનું અપમાન કરવા માંડ્યું. તેના હૃદયમાં સ્વતંત્ર થવાની ઇચ્છા પ્રબળ થવા લાગી. આખરે તે હાલતાચાલતા શુર્યનું અપમાન કરવા લાગ્યો. અને શુર્યની તરફ ઉપેક્ષાથી વર્તવા લાગ્યો. તેની આવી સ્વતંત્રતા ભરેલી વર્તણૂક જોઈ, તે પવિત્ર મુનિ કંટાળી ગયા. તે મહાનુભાવ મુનિ સ્વભાવે સારા હતા, એટલે ઘણે પ્રકારે તે શિષ્યની ખુશામત કરતા, તો પણ તે ઉદ્ધત શિષ્ય તેમની આગળ અનુકૂળ રીતે વર્તતો નહોં. દરેક બાબતમાં તે પ્રતિકૂળ રીતે વર્તતો હતો. શુર્ય જે કંઈ કહે, તેનાથી તે વિપરીત રીતે ચાલતો અને શુર્યની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતો તો એક તરફ રહ્યું, પણ તે ઉલટો તેથી વિરૂદ્ધ વર્તી શુર્યને પોતાની આજ્ઞામાં રાખતો હતો.

ગૃહસ્થો ! તેના આવા નકારા વર્તનથી તેના શુર્ય એટલાબધા કંટાળી ગયા કે, તેઓ તેનાથી જુદા રહેવા ઇચ્છતા હતા. તેઓ તે ઉન્નત શિષ્યને વિનંતિ પૂર્વક સમજવતા, અને ઘણી રીતે તેની અનુકૂળતા સાચવતા તોપણ તે મૂર્ખ શિષ્ય પોતાના

ઠકોર હૃદયમાં તેનો કાંઈ પણ વિચાર કરતો નહીં, એક વખતે ગુરૂએ પોતાના બીજા શિષ્યોને બોલાવીને પૂછ્યું, “શિષ્યો ! મેં જે નવા શિષ્યને દીક્ષા આપી હતી, તે શિષ્ય તરફથી મને ઘણી ઉપાધિ થયા કરે છે, માટે તમે બધા મળીને મને તે ઉપાધિથી દૂર થવાનો ઉપાય બતાવો.” ગુરૂના આ વચ્ચનો સાંભળી તે શિષ્યો ક્ષણવાર વિચારમાં પડી ગયા. તેઓમાંથી એક હીંમતવાન શિષ્ય બોલી ઉઠ્યો, “મહારાજ ! જે આપ આજ્ઞા આપો તો, હું એવો ઉપાય શોધી કદું કે, જેથી તે શિષ્ય ઘણાજ હેરાન થઈ અહીંથી નાશી જાય.” ક્યાણુ ગુરૂએ કહ્યું, “ભાઈ ! એવું વિપરીત કામ કરવાને માટે મારાથી આજ્ઞા આપી શકાય નહીં. એવી વિપરીત આજ્ઞા આપવાના કરતાં ઉપાધિ ભોગવવી ઘણું દરજ્જે સારી છે.” ગુરૂના આ વચ્ચનો સાંભળી તે શિષ્ય કાંઈ પણ બોલ્યો નહીં, પણ ગુરૂની એ ક્યાણુ વૃત્તિ જોઈ તે હૃદયમાં અતિશય આનંદ પામી ગયો.

ગૃહસ્થો, તે પછી તે ક્યાણુ ગુરૂ ઘણા વખત સુધી એ ઉન્નત શિષ્યથી ઉત્પન્ન થયેલા કષ્ટો ભોગવતા રહ્યા હતા. એક વખતે જ્યારે તેઓ ઘણાજ કંટાળી ગયા, ત્યારે તેઓ એક સુસાધિત બોલ્યા કે:—

“ ન દીક્ષેદનાલોચ્યાપરીક્ષ્ય કંચિદાગતમ્ ।
પશ્ચાદ્નચતિ સંતાપો દુર્ધ્યાનપરિવર્દકઃ ” ॥૧॥

“વિચાર કર્યો વિના અને પરીક્ષા કર્યો વિના કોઈ પાસે આવેલાને દીક્ષા આપવી નહીં. કેમકે તેમ કરવાથી પાછળ દુર્ધ્યાનને વધારનારો સંતાપ થઈ પડે છે.” ૧

ગૃહસ્થો ! તે મહાતુલાવ મુનિનું આ સુસાધિત તેમના અનુભવના ઊદ્ભાવરૂપ છે. તે ઉપરથી એવો સિદ્ધાંત થાય છે કે, બરાબર પરીક્ષા કર્યો વિના આવેલી દીક્ષા વિપરીત ભાવને ઉત્પન્ન કરી, અનેક ભાતની હાનિ કરે છે. માટે જે પુરૂષ સર્વ રીતે મહાવ્રત લેવાની યોગ્યતા ધરાવતો હોય, તેવા પુરૂષને દીક્ષા આપવી યોગ્ય છે. અને તેવા પુરૂષજ ગુરૂને પોતાના આત્માનું સમર્પણ કરે છે.

ગૃહસ્થો ! મહાતુલાવ હરિભદ્રસૂરિ ગુરૂને માટે પણ એમ લખે છે કે, “ ગુરૂ-એ અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી શિષ્યને અંગીકાર કરવો.” એટલે ગુરૂએ જેને દીક્ષા આપવી હોય તે પુરૂષ સર્વ રીતે દીક્ષાનો પાળક અને આત્માનો ઊદ્ધારક બને તેવી યોજના કરવી.

ગૃહસ્થો ! આજકાલ એવા ગુરૂઓ વિરલા હોય છે. એટલે અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી સંસારીઓને દીક્ષા આપનારા ગુરૂઓ કવચિત્ જ મળે છે. સાંપ્રત કાળના ગુરૂઓ તો પોતાનો પરિવાર વધારવાની ધ્યેયથી જેને તેને દીક્ષા આપી એકઠા કરે છે. જેમના મોટા પરિવાર હોય, તે ગુરૂઓ મોટા ગણાય છે અને તેમનું લોકોમાં બહુમાન થાય છે, આથી અદ્યપમતિ પુરૂષો શિષ્યોના ટોળે ટોળા ભેગાં કરે છે, અને તેમાંજ તેઓ મુનિપણની મોટાઈ માને છે. અને ચારિત્રધર્મનો વિજય પણ તેમાંજ ગણે છે.

ગૃહસ્થો ! માટે દિલગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે, તેવા શિષ્ય મોહી ગુરૂઓએ જ આપણા જૈનધર્મની અવદયા કરેલી છે. કારણ કે, તેઓએ આંખો મીંચીને જેવા તેવા પાત્રોને દીક્ષા આપવા માંડી; આથી ગુરૂતત્વ ધણું જ નમળું પડી ગયું છે. જેને લઈને અત્યારે ભારતવર્ષમાં ગુરૂતત્વની અંદર ચડીઆતો ગણાતો જૈન ધર્મ ઊતરતો થતો જાય છે. આપણાં શિષ્ય મોહી ગુરૂઓએ પોતાનો સ્વેદો વધારવાને જેવાતેવા પુરૂષોની ભરતી કરવા માંડી છે, તે પુરૂષો આપણા ધર્મના પવિત્ર નિયમોને શિથિલ કરતા જાય છે. અને અનેક જાતના બળેડા લેલા કરી, સંઘની મ થીકાને તોડતા જાય છે. તે માટેજ મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિ બલામણુ કહે છે કે, “ગુરૂઓ અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી દીક્ષા આપવી.” તે ઉપર ટીકાકાર વિવેચન કહે છે કે:—

“સમ્યક્ત્રાગુણારાપેણબુધ્યા અમ્યુપગમઃ

પ્રજાજનીયસ્ત્વમેવંરૂપઃ કાર્યો ન પુનઃ

સ્વપરિષ્તપૂરણાદિબુદ્ધ્યેતિ” ॥ ૧ ॥

“ગુરૂઓ સમકિત વગેરે શુભોત્સુ આરોપણ કરવાની બુદ્ધિથી દીક્ષા આપવી. પણ પોતાની પર્ષદા (સંઘેશ) ની પૂર્તિ થશે, એવી બુદ્ધિથી આપવી નહીં.”

ગૃહસ્થો ! તે મહાનુભાવની આ સૂચના કેવી જિતમ છે ? આજ કાલના ગુરૂઓ તે સૂચનાનો અનાદર કરી વર્તે છે, આથી આપણા ધર્મની જિજ્ઞાસામાં અનેક જાતના અંતરાયો લેલા થયેલા છે.

ગૃહસ્થો ! તે દીક્ષા લેનાર પુરૂષને માટે મુનિઓ કેવી કાળજી રાખવાની છે ? તે વિષે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિના વચનો સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. તેઓ લખે છે કે, “દીક્ષા લેવાને ધ્યેયનારા પુરૂષને પૃથ્વીકાય વગેરે જીવોનું પાલન કરવાના જીવાયને જાણનાર કરવો. આથી તેનામાં દયાતત્વના અક્રુદ્ધ પ્રગટ થાય છે. વળી

તેનામાં ભાવની વૃદ્ધિ કરવી એટલે દીક્ષાના ફળની પ્રરૂપણા વગેરે કરનારા વચ્ચનોએ કરી ઉત્કર્ષ કરવો; અર્થાત્ તેને દીક્ષા લીધાનું મોટું ફળ કહી દેખાડવું; જેથી તેનામાં ભાવની વૃદ્ધિ થાયછે. જ્યારે તેનામાં ભાવની વૃદ્ધિ થાયછે, એટલે તે ચારિત્ર ધર્મના નિયમો પાળવાને ઉત્સાહી બને છે. તે પછી ગુરૂએ તે દીક્ષિત પુરૂષને કરવા યોગ્ય એવા અનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ કરવો. જેમાં ગુરૂની પાસે રહેવાનું, અને ગુરૂની ભક્તિ તથા બહુમાન કરવાનું શિક્ષણ આપવું. પછી તેની શક્તિ પ્રમાણે તેની પાસે લાગ તથા તપ કરાવવો. શક્તિ ઉપરાંત લાગ કે તપ કરાવવા નહીં, એમ કરવાથી શિષ્યને ચારિત્ર તરફ કંટાળો ઉપજે છે, ઘણા મુનિઓ તેવા કંટાળાથી ચારિત્ર બ્રહ્મ થઈ બચેછે. મુનિને કરવા યોગ્ય આચારનું પાલન અને સ્વાધ્યાય છે. જો તે આચાર અને સ્વાધ્યાયમાં ચઢીઆતા થાય તો તે ઘણો ઉપકાર કરી શકે છે. તેને માટે એક વિદ્વાન્ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“સ્વાચાર સ્વાધ્યાયૌ, યતિત્વ ગુણ વર્ષકૌ દિ સંવેદૌ ” ॥

“સ્વાચાર અને સ્વાધ્યાય—એ બંને યતિપણના શુભોને વધારનારા છે, એમ અનુભવથી જાણવું.”

સ્વાધ્યાયમાં આગળ વધેલા શિષ્યને પછી ગુરૂએ “ક્ષેત્રાદિક શુદ્ધિ કરતાં એ ત્યવંદનાદિકની શુદ્ધિ વડે શીલ—આચારનું આરોપણ કરવું.” અહિં ક્ષેત્રની શુદ્ધિ માટે ગુરૂએ ઘણો વિચાર કરવાનો છે. ક્ષેત્રશુદ્ધિ એટલે કોઈ એવું પવિત્ર ક્ષેત્ર દીક્ષા આપવાને માટે પસંદ કરવું, કે જેથી શિષ્યમાં આચારનું બળ વધે. તેને માટે શાસ્ત્રમાં લખેછે કે, “શેલડીયા ડંગિરનું વન, પદ્મ સરોવર; પુષ્પવાળો વનખંડ, પ્રદક્ષિણા વેહેતો જળનો પ્રવાહ અને જિન ચૈત્ય—એ દીક્ષા આપવાને માટે શુદ્ધ ક્ષેત્ર છે.” આવી રીતે ક્ષેત્ર શુદ્ધિથી દીક્ષિત થયેલા શિષ્યમાં શીલનો પ્રભાવ વધે છે. અનાસક્તપણે, અમંગલપણે શત્રુ અને મિત્રમાં સમભાવ રાખવો તે શીલ કહેવાય છે. આવા શીલથી યુક્ત જોવો શિષ્ય ચારિત્ર ધર્મને સારી રીતે હીપાવે છે. અને તે ખરેખરે યતિ કહેવાય છે. યતિને માટે મહાવ્રતભાવ હરિભદ્ર સૂરિ આ પ્રમાણે લખે છે—

“एवं यः शुद्ध योगेन परित्यज्य गृहाश्रमम् ।

संयमे रमते नित्यं स यतिः परिकीर्तितः ॥ ૧ ॥

“જે એવી રીતે શુદ્ધ યોગ વડે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી નિત્યે સંયમમાં રમે છે, તે યતિ કહેવાય છે.”

“જે પુરૂષ સારા ઊપાયો વડે પોતાના આરિત્ર ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો તેનામાં એવું યતિપણું સંભવે છે. કારણ કે, પક્ષિત પુરૂષો સાધવા યોગ્ય એવા કાર્યની સિદ્ધિને ઊપાય વિના ઇચ્છતા નથી.

જે પુરૂષ ઊપર કહેલા શાસ્ત્રીય નિયમોથી ચાલે નહીં, અને શાસ્ત્રને બાધ લાગે એવી એટ્ટા કરે, તે શુદ્ધ જૈન વિંગધારી હોય તો પણ તે ગૃહસ્થ ન કહેવાય, તેમ યતિ પણ ન કહેવાય—એ ઊભય બ્રહ્મ કહેવાય છે.”

મહાનુભાવ હરિભદ્ર સૂરિના આ વાક્યો સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. ગૃહસ્થો ! બાજ કાલ એવા શુદ્ધ યતિઓ મળતા નથી, પ્રાપ્તે કરીને આડંબરધારી યતિઓ જ ભેવામાં આવે છે. આવા સમયમાં તમારે ઘણી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વેષધારી અને આડંબરી ગુરૂઓ જેને તેને દીક્ષા આપવા ઊભા થાય છે, તેમને તમારે અટકાવવા ભેધજો. જો તમે દાક્ષિણ્યતા કે ખુશામત કરવાની નકારી ટેવ ધારણ કરશો તો આખરે આહુત્ત ધર્મનું પવિત્ર ગુરૂતરત્વ તકન નિર્ભળ અને હુમ્મખાય થઈ જશે. તેને માટે એક મહાત્માએ આ પ્રમાણે શોકોદ્ગાર કરેલો છે—

“પંચમાર પ્રજાવેણ નગ્યત્ હીનવદ્વી ભવત્ ।

ગુરૂતત્ત્વં વિદ્વોક્ષ્યાહં શોચામ્યેવ મહાનિશમ્” ॥ ૧ ॥

પાંચમા આરાના પ્રભાવથી નાશ પામતા અને હીનબળી થઈ જતાં ગુરૂતરત્વને ભેધ હું આવી રીતે રાત દિવસ શોક કરું છું.” ૧

ગૃહસ્થો ! આ તે મહાત્માના શોકોદ્ગારનું સુભાષિત સાંભળી કયા વીર પુત્રના હૃદયમાં પરિતાપ ઉત્પન્ન નહીં થાય ? તમારા માંહેલા કે જેઓના હૃદયમાં આહુત્ત ધર્મનો પ્રેમ પ્રવર્તતો હશે, તેઓને આ સુભાષિત સાંભળતાં પરિતાપ થયા વિના રહેશે નહીં. ગૃહસ્થો ! આ મારો ઉપદેશ ધ્યાનમાં રાખજો, અને તેને ક્રિયામાં સુકી તે પ્રમાણે વર્તવા સતત ઉદ્વૃક્ત રહેજો. તમે બધા શ્રી વીર પ્રભુના પુત્રો છો. તમારામાં ધર્મનું વીર્ય હોવું જોઈએ. એ વીર્યને ફેરવી તમે તમારું જૈનપણું બતાવજો. અને તમારામાં ગૃહ રહેલી વીર્ય-શક્તિને ફેરવજો. ”

આ પ્રમાણે કહી તે તેજસ્વી મુનિએ પોતાની વાણી વિસ્તર કરી. તેઓ મૈન ધારણ કરી શાંતિ પ્રસારતા વિરામ પામી ગયા.

આ વખતે દેવચંદ્રણ મુનિ કે જેઓ તે મહાત્માની વાણી સાંભળી સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા અને તેમના હૃદયમાં વારંવાર ઉત્પન્ન થતી વિવિધ કષાયની લાગણી-

ઓને દબાવી રહ્યા હતા, તેમના હૃદયમાં વાણીનો આવેશ પ્રગટ થઈ આવ્યો, પરંતુ તે તેજસ્વી મુનિના પ્રભાવથી તેઓ તે આવેશને ભેંજી તેવી રીતે પ્રગટ કરી શક્યા નહીં. તેઓ આ પ્રમાણે બોલ્યા—“મહારાજ, તમોએ જે ઉપદેશ આપેલો છે, તે શાસ્ત્રના આધારથી યુક્ત હોવાથી માન્ય છે. પરંતુ મારા હૃદયમાં જે ભાવના પ્રથમ થીજ પ્રગટ થઈ છે, તે ભાવના શિથિલ થઈ નથી. મેં મારા અનુભવ પ્રમાણે જે નિશ્ચય કર્યો છે, તે નિશ્ચયની દૃઢતાને શિથિલ કરવાને તમારો ઉપદેશ સમર્થ થઈ શક્યો નથી, એમ મારે કહેવું ભેંજીએ. કારણકે, તમારા ઉપદેશમાં દેશકાળને અનુસરતા વચનો ન હતા હું દેશકાળને અનુસરી વર્તનારો છું. તે છતાં તમારા કેટલાંક ઉપદેશો અહુણ કરવા યોગ્ય છે, એમ તો મારે કહેવું ભેંજીએ.”

આ પ્રમાણે મુનિ દેવચંદ્રણ કહેતા હતા, તેવામાં જેમના હૃદયમાં તે તેજસ્વી મુનિએ અસર કરેલી છે, એવા સંઘના આગેવાનો તરત ઉશ્કેરાઈ ગયા. તેઓ સર્વેના પરિણામ કરી ગયાં. તેઓ આ પ્રમાણે બોલ્યા—“મહારાજ ! તમારે હવે કાંઈપણ બોલવાની જરૂર નથી. આ મહાત્મા તેજસ્વી મુનિએ જે વચનો કહેલા છે, તે અમારે સર્વને માન્ય છે. અમે હવે તેમનાજ શ્રાવક થયા છીએ. તે અમારા પૂજ્ય અને માનનીય ગુરૂ ધયા છે. જો તમે આ મહાત્માનું કાંઈપણ અપમાન કરશો, તો તમારું પોતાનું અપમાન થશે. તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે આ નગરમાં રહો અથવા ન રહો. પણ જ્યાંસુધી તમારામાં આ મહાત્માના જેવી વૃત્તિ થશે નહીં, ત્યાં સુધી અમે તમોને ગુરૂ તરીકે માનવાના નથી.”

સંઘના આગેવાનોના આ શબ્દો સાંભળી મુનિ દેવચંદ્રણ ચકિત થઈ ગયા. સંઘના સર્વ આગેવાનોને પોતાની વિરૂદ્ધ થયેલા ભેંજ, તેઓ ગંભીર વિચારમાં પડી ગયા. તેમના મુખ ઉપર મલિન છાયા પ્રસરી રહી અને ચારે તરફ ગ્લાનિ છવાઈ ગઈ. તેઓ મોન ધરીને બેસી રહ્યા.

અણવાર પછી તેમણે પોતાના શિષ્યોની સામે ભેંજું, ત્યાં સર્વ શિષ્યો તેમની તરફ અભાવની દૃષ્ટિએ જોવા લાગ્યા. મહાત્મા તેજસ્વી મુનિના વચનો ઉપર જેમ ને પૂર્ણ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થયેલી છે, એવા તે મુનિઓનાં પરિણામ પડુ કરી ગયાં. તેમના હૃદયમાં તે તેજસ્વી મહાત્મા તરફ પૂજ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. તેઓએ મુનિ દેવચંદ્રણને આ પ્રમાણે કહ્યું, “મહારાજ, તમે અમારા વંચક ગુરૂ છો. આજ સુધી તમોએ અમોને અધિકારમાજ રાખ્યા છે. હવે આ મહાત્માના ઉપદેશથી અમે પ્રકાશમાં આવ્યા છીએ. વાજથી અમે તમારા શિષ્યપણાથી મુક્ત થઈ-

એ છીએ. અમે હવે આ મહાત્માના પવિત્ર શરણનો આશ્રય કરી અમારા મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરીશું.”

આટલું કહી તેઓ તે તેજસ્વી મુનિને ઉદ્દેશીને બોલ્યા—“હે પવિત્રાત્મન, હે ધર્માત્મન, તમેએ અમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. મુનિપણની પવિત્ર દીક્ષા પ્રાપ્ત કર્યા છતાં પણ અનંત સંસારને વધારવાની અમારી પ્રવૃત્તિ આપે અટકાવી છે. અને અમારા આત્માને પવિત્ર માર્ગનું દર્શન કરાવ્યું છે. આપના અપાર અને અનુપમ ઉપકારથી આકાંત ધ્યેય આ પામર જીવોને વિશેષ ઉપદેશ આપી કૃતાર્થ કરો. હવે અપણ અમારા પરમ ગુરુ અને ઇશ છે.”

આ પ્રમાણે કહી તેઓઆથી જેઓ જરા સાક્ષર હતા, તેઓએ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી—

નમસ્તે ધર્મ રૂપાય, જીવોદ્ધારપરાય ચ

કૃપા કૃપાર રૂપાય ગુરવે ગુરુ ધર્મિણે ॥ ૧ ॥

ધર્મરૂપ, જીવોનો ઉદ્ધાર કરવામાં તત્પર, દયાના સાગર રૂપ અને ગુરુ ધર્મ-ને ધારણ કરનારા તમે ગુરુને નમસ્કાર હો. ૧

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કર્યા પછી તેઓ આ પ્રમાણે બોલ્યા—“પરમપૂજ્ય ગુરુ, આપની ઉપદેશ વાણીથી અમે આપની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએકે, આજથી અમે બધા આપના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તીશું અને મુનિઓના ધર્મને માટે જે જે નિયમો આપને મુખે સાંભળ્યા છે, તે તે નિયમો અમે યથાશક્તિ પાળવાને તત્પર રહીશું.”

તે વખતે શ્રાવક ગૃહસ્થોમાંથી કેટલાએક વિદ્વાન શ્રાવકોએ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી—

તેજસાં નિધયે હર્ત્રે અજ્ઞાન તપસાં નૃણામ્ ।

ઉપદેશામૃત મૃતે ગુરવે સર્વદા નમઃ ॥૧॥

‘તેજના નિધિ, મનુષ્યોના અજ્ઞાન રૂપ અધિકારને હરનાર, અને ઉપદેશ રૂપ અમૃતને ધારણ કરનાર એવા ગુરુને સર્વદા નમસ્કાર છે.’ ૧

સ્તુતિ કર્યા પછી તેમણે બોલ્યું, “ભગવન, આપના સુબોધક ઉપદેશે અમારા હૃદયને પ્રતિબોધિત કરી દીધા છે, આપના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાને અમે

યાવજ્જીવિત વર્તવા તત્પર રહીશું. સાંપ્રતકાળે જે મુનિઓનો મોટો ભાગ બિ-
ન્માર્ગગામી થયેલો છે તેમને હવે અમે કોઈ બાતનું ઉત્તેજન આપશું નહીં. અ-
મારામાંના કેટલાએક કે જેઓ મુનિઓની પ્રશામત કરનારા છે, તેઓ આપની
પાસે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે, “હવેથી તેઓ કદિપણ તે અયોગ્ય મુનિઓની પ્રશામત
કરશે નહીં. અને તેમની ઉપર મમત્વ રાખશે નહીં.”

મહારાજ, હજી કૃપા કરી આપ અમોને વિશેષ પ્રતિબોધ આપે કે જેથી
અમોને અમારા ખરા શુદ્ધ કર્ત્તવ્યનો બોધ થાય. તે સાથે આપ મહાત્માને
અમો પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, આપ કૃપા કરી સર્વ દેશોમાં વિચરે અને અમારો
શુદ્ધસ્વ વર્ગ કે જે પોતાના કર્ત્તવ્ય અને આચારથી વિરુદ્ધ થઈ ગયેલો છે, તેમને
તેમના શુદ્ધ આચાર અને શુદ્ધ કર્ત્તવ્યનો માર્ગ બતાવે. સ્વધર્મ, સ્વકર્ત્તવ્ય અને
સ્વાચારના નાશથી ઉપર થઈ ગયેલા શુદ્ધસ્વ શ્રાવકોના ક્ષેત્રોની સુધારણા આપના
વિહારથી અવશ્ય થશે.”

આ પ્રમાણે કહી તેમણે ઉઠ્યા ધ્વનિથી આ પ્રમાણે પુનઃ સ્તુતિ કરી.

“ નમો મુનિગરિષ્ઠાય, વરિષ્ઠાય મહાત્મનાસ્ ।

ધર્મિષ્ઠાય સદિષ્ઠાય ગુરવે ધર્મ જ્ઞાનવે ” ॥૧॥

“ મુનિઓમાં મોટા, મહાત્માઓમાં શ્રેષ્ઠ, ધર્મિષ્ઠ, સત્ પુરૂષોના ઇષ્ટ અને
ધર્મમાં સૂર્ય રૂપ એવા ગુરૂને નમસ્કાર હો. ૧

આ સ્તુતિ કર્યા પછી પેલા દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલા ચાર છોકરાઓ અંજલિ
જોડીને બોલ્યા. “ મહારાજ ! અમે તદ્દન અજ્ઞાન બાળકો આપનો ઉપદેશ સાંભળી
પવિત્ર થયા છીએ. આપે જે પ્રમાણે કહ્યું, તે બરાબર અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે.
અમો વૈરાગ્યની બાબતમાં કંઈપણ સમજતા નથી. માત્ર આ મહારાજના મહેવાથી
અમો દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા છીએ. આ મહારાજે અમોને દીક્ષા લેવામાં મોટી લા-
લચ આપી હતી. અમે અજ્ઞાની બાળકો એ લાલચથી લોભાઈને દીક્ષા લેવા તૈયાર
થયા છીએ. અમે સુખર્ષતાથીજ અમારા માળાપોનો ત્યાગ કરી છુપી રીતે નીકળી ગ-
યા હતા. હવે આપના પ્રતિબોધથી અમે સર્વ વાત સમજી ગયા છીએ. હવે અમે
અમારા પિતાઓની સાથે પાછા ઘે? જઈશું અને તેમની સારી રીતે સેવા કરીશું.
અત્યાર સુધી અમોએ જે જે અપરાધો કર્યા છે, તેને માટે ક્ષમા માગીએ છીએ.”
આ વખતે તેઓમાંથી એક છોકરો બોલી ઊઠ્યો—“ મહારાજ, હું આપની પાસે

સત્ય વાત કહું છું. મેં તો એવું કામ કર્યું છે કે જે બાણીને આપને મારા ઊપર તિરસ્કાર છુટશે. હું મારા આ પિતાથી છુપી રીતે નાશી આવ્યો છું. અને મારા ઘરમાંથી મારી માતાનું એક આભૂષણ ચોરી લાવ્યો છું. આ વખતે મને હૃદયમાં ઘણો પસ્તાવો થાય છે, હું હવે ફરીવાર કદિપણ આવું અકૃત્ય કરીશ નહીં. આપ કૃપા કરી મને ક્ષમા આપશો.”

તે છોકરાના આ શબ્દો સાંભળી એક શેઠીઆણે પૂછ્યું, “ માઈ, તું જે આભૂષણ ચોરી લાવ્યો છું, તે ક્યાં છે ? ” “ છોકરે કહ્યું, ” આ મહારાજના કહેવાથી મેં એક શ્રાવકને ઘેર મુકેલ છે જેનું દ્રવ્ય મારા હીક્ષા ઉત્સવમાં વાપરવાનું છે. ” તે છોકરાના આ શબ્દો સાંભળી મુનિ દેવચંદ્રણ સ્થામ મુખ થઈ ગયા અને તેઓ નીચું મુખ કરી રહ્યા. બીજા પણ મુનિઓ અને ગૃહસ્થી આ વૃત્તાત સાંભળી ઘણું આશ્ચર્ય પામી ગયા અને તેમને દેવચંદ્રણ મુનિ તરફ ભારે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. આ વખતે શાંત મૂર્તિ તેજસ્વી મુનિ ક્ષણવાર મૌન ધરી રહ્યા. ચોઠીવાર પછી તેમણે ગંભીરતાથી કહ્યું, “ મહારાજ દેવચંદ્રણ ! તમારે ઘણું જ શરમાવું જોઈએ. જૈનોના સાધુઓ-તું આવું વર્તન અમારાથી સહન થઈ શકે તેમ નથી. આ ઊપરથી અન્ય દર્શનીઓના મનમાં એવોજ ખ્યાલ આવે કે, જૈનોના મુનિઓ છોકરાઓ પાસે ચોરી કરાવે છે, અને તે ઊપરથી અનેક જાતની નિંદા ભરેલી વાતો ચાલ્યા કરે. મહારાજ ! હવે ફરીવાર આવું કૃત્ય કરતાં વિચારજો. ”

તે તેજસ્વી મુનિના આ વચનો સાંભળી મુનિ દેવચંદ્રણના હૃદયમાં ભારે ખેદ થઈ આવ્યો. તે તદ્દન ભગ્નચરણ થઈ ગયા. તે વખતે તેને આ છવ્વું નકાસું થઈ પડ્યું. શ્રાવકો, અને સાધુઓ પોતાનાથી વિરુદ્ધ પડ્યા, તેથી તેને કોઈ જાતનું આલંબન રહ્યું નહીં. તે હૃદયમાં આ પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યા—“ અરે, આ વખતે મારા કેઈ પૂર્વના કર્મ જીખળી આવ્યા. હું આ પૃથ્વી ઉપર શરણ રહિત થઈ ગયો. આજ્ઞાન મુખી બનેલી મારી પ્રતિષ્ઠાનો ક્ષણમાં નાશ થઈ ગયો. હું અત્યારે નિરાધાર અને અનાથ થઈ ગયો. હવે આ વખતે મારા બચાવનો ઊપાય કોઈ પણ નથી. અત્યારે તો આ તેજસ્વી મુનિનું જ શરણ લેવું યોગ્ય છે. આ મહાત્મા કયાળુ લાગે છે તેમને નમો પડવાથી તેઓ મને અવલંબન આપ્યા વગર રહેશે નહીં. ”

આ પ્રમાણે વિચારી મુનિ દેવચંદ્રણ પોતાના આસન ઉપરથી ઊઠા થયા અને તે તેજસ્વી મુનિના ચરણમાં આવી નમો પડ્યા. તેમને નમતા જોઈ તે કૃપાળુ મહાત્માએ કરાવલંબન આપી તેમને ઊઠા કર્યો, અને યુનઃ તેમના આસન ઉપર બેસાડવા માંડ્યા, પણ તે મુનિ આસન પર બેઠા નહીં, અને અંજલિ જોડી આ પ્રમાણે

ઘોડ્યા —“ ભગવન્, આ પાપી સુનિના સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. આ પંચમકાળે મારો શ્રાસ કરેલો છે, મારામાં સુનિ ધર્મને એક અંશપણુ તેણે રહેવા દીધો નથી. આ વેષધારી સુનિનો ઊદ્ધાર કરો, અને મને પુનઃ દીક્ષા આપી આપનો શિષ્ય કરો. આપની ઊપદેશ વાણી મારા પૂર્વના કુકર્મનો જાંત લાવી છે. મારી અજ્ઞાનતા અને મૂર્ખતાનો હવે નાશ થઈ ગયો છે. હું આપને મારા પૂજ્ય ગુરૂ ધારૂં છું. આપ મારા મસ્તક ઊપર હાથ મુકો અને મને પોતાનો ગણી મારા આત્માનો ઊદ્ધાર કરો. હું આપનો શિષ્યાનુશિષ્ય થઈને રહીશ. ” સુનિ દેવચંદ્રણના આ વચનો સાંભળી સર્વ સમાજ આશ્ચર્ય પામી ગયો. દેવચંદ્રણ જેવાં કપટી અને યુક્તિખાજ સુનિ આમ અકસ્માત પલટાઈ ગયા, એથી સર્વના મનમાં અતિશય આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું. તે વખતે તે સર્વેએ મળી આદીત્યર પ્રભુનો જય ધ્વનિ કર્યો.

સુનિ દેવચંદ્રણ પુનઃ વિનયથી ઘોડ્યા—“ મહારાજ ! જ્યારથી આપના પવિત્ર દર્શન થયાં છે, ત્યારથી મારા મનમાં આપનું સ્વરૂપ ઝોળખવાની તીવ્ર ઇચ્છા પ્રગટ થઈ છે, પરંતુ મારા દુઃસ્વભાવને લઈને આપનો સાથે કેટલોક વાદ વિવાદ કરવામાં હું પડી ગયો, તેથી એ વિષેનું નિરાકરણ કરી શક્યો નથી, તો તેને માટે મને ક્ષમા આપશો. હવે કૃપા કરી આપ આપના સ્વરૂપનો સત્ત્વ વૃત્તાંત જણાવો અને મારી જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરો. ”

મહાત્મા તેજસ્વી સુનિ દેવચંદ્રણના આવા ભાવ ભરેલા વચનો સાંભળી હૃદયમાં સંતુષ્ટ થઈ ગયા. તેના મનમાં ખાત્રી થઈ કે “ આ સુનિની પરિણતિમાં ફેરફાર થઈ ગયો છે. તેણે પોતાના પૂર્વના પરિણામનો ત્યાગ કરી દીધો છે હવે આ મારા ઉપદેશનો પાત્ર બન્યો છે. ” આ પ્રમાણે વિચારી તે તેજસ્વી સુનિ ઘોડ્યા— “ સુનિ ! તમારા પરિણામની ઉચ્ચ સ્થિતિ જોઈ હું અતિશય સંતુષ્ટ થયો છું. હું તમોને હૃદયથી આશીર્વા આપું છું કે, તમે આવા પરિણામને સર્વદા ધારણ કરનારા થાઓ. ગૃહસ્થો ! તમે પણ જે ભાવના પ્રગટ કરી છે, તે ભાવનાને અવિચળ રાખજો અને તમારી પ્રવૃત્તિને ઉચ્ચતામાં આરોપિત કરજો. ” આટલું કહેતાં જ તે તેજસ્વી તે સ્થળેથી અદૃશ્ય થઈ ગયા.

જ્યારે તે તેજસ્વી મહાત્માને જોયા નહીં, એટલે સર્વે અકિંત થઈ આમ તેમ જોવા લાગ્યા. તેમના હૃદયમાં અનેક તર્ક વિતર્કો પ્રગટ થવા લાગ્યા. સુનિ દેવચંદ્રણ અને ઘીજા સુનિઓ અતિશય સંજ્ઞાંત થઈ હૃદયમાં અનેક ભ્રાંતના ઉઠાપોહ કરવા લાગ્યા. સ્વલ્પવાર સુધી સર્વેની આવી સ્થિતિ રહી, તેવામાં નીચે પ્રમાણે અદૃશ્ય ધ્વનિ પ્રગટ થયો.

“મુનિઓ અને ગૃહસ્થો ! તમે ચક્રિત થશો નહીં. તે તેજસ્વી મહાત્મા અરેખ-
શ મુનિ ન હતા. તે વિદુર્વેલી મારી સચેતન પ્રતિમા હતી. હું—શાસનદેવી, તેવું રૂ-
પ વિદુર્વીને તમોને પ્રતિભાષ દેવા આવી હતી. તમારા હૃદય ઉપર માગ ઉપદેશની
અસર થયેલી જોઇ મેં ‘મારું’ વિકૃતિ રૂપ સંહરી લીધું છે. હવે તમે આશ્ચર્યથી મુ-
ક્ત થઇ મેં આપેલા ઉપદેશ પ્રમાણે પ્રવર્તજો. ”

આ શબ્દો સાંભળી તેઓ બધા વિશેષ રાગ દાશ્વર્ય ખનો ગયા. તેઓમાંથી
વિદ્વાન્ વર્ગે આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

“ નમસ્તે શાસનાધારે નમસ્તે ધર્મદાયિનિ ।

નમસ્તે કર્મસંહર્ત્રિ, શાસનેશે નમો નમઃ ” ॥ ૧ ॥

“ શાસના આધાર રૂપ, ધર્મનું દાન કરનારા અને કર્મોના સહાર કરનારા
હે શાસનદેવી, તમોને નમસ્કારહો. ”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી તેઓ બોલ્યા—“ હે મહાદેવી ! આપે તેજસ્વી મુ-
નિનું રૂપ ધરી અમોને જે ઉપદેશ આપ્યો, તે આપની પ્રવૃત્તિ જોઈ અમે સાનંદા
શ્રેય થયા છીએ. આપની તે ઉપકાર વૃત્તિનું વર્ણન અમારાથી થઈ શકે તેમ નથી.
આપ મહાદેવીનું આવું અદ્ભુત ચારિત્ર અમારી મનોવૃત્તિને ચિત્રમય કરી દે છે.
હવે કૃપા કરી આપના દિવ્ય રૂપના દર્શન આપો; જેથી અમે આવા વિપરીત સ-
મયમાં પણ મહાભાગ્યના પાત્ર બનીએ. આવા ઘોર સમયમાં આપનું વિદુર્વેદ્ય રૂપ
પણ જોવાને લોકો ભાગ્યશાળી બનના નથી, તે આપે કૃપા કરી તેવું પવિત્ર અને
તેજસ્વી રૂપ અમોને બતાવ્યું, એથી અમે અમારા પુણ્યના બળ ઉપર પૂરી પ્રતી-
તિ રાખીએ છીએ. શાસનમાતા, હવે આપ દિવ્ય દર્શન આપી અમારા ભાગ્યમાં
અને પુણ્યમાં વધારો કરો. અમોને પૂરે પૂરી આશા છે કે, આપ અમારી આ
પ્રાર્થનાનો અંગીકાર કરશો ”

તે સર્વના આવા વચનો સાંભળી શાસન દેવી અતિશય તુષ્ટમાન થઈ ગયાં.
તત્કાળ તે મહાશય્યાએ સર્વની સમક્ષ પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. આ વખતે
તે ઉપાશ્રયની રશે દિશાઓ પ્રકાશમય બની ગઇ હતી.

મહાદેવી શાસનદેવીની દિવ્ય મૂર્તિના દર્શનથી સર્વ સભ્યો સાનંદાશ્રય
થઈ ગયા. અને તેજ વખતે ભાવભરિત હૃદય વાળા વિદ્વાન્ વર્ગે તેમની આ પ્રમાણે
મુનઃ સ્તુતિ કરી.

“ મહેશ્વરિ સદાનંદ કારિણિ જવતારિણિ ।

નમસ્તે શાસનાધારે સુખદે શાસનેશ્વરિ ” ॥ ૧ ॥

સદા આનંદને કરનારી, આ સંસારથી તારનારી, શાસનના આધાર રૂપ હે મહેશ્વરી શાસનદેવી તમને નમસ્કાર છે, ” ૧

આ સ્તુતિ કરી તેમણે મહેશ્વરી શાસન દેવીને પ્રણામ કર્યો.

આ સમયે દિવ્ય રૂપ ધારિણી, શામ્ભવ દેવી પુનઃ બોલ્યાં—“હે સુનિઓ અને ગૃહસ્થો ! તમારી ભાવ ભરિત ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને માટે મેં તમોને મારા દિવ્ય દર્શન આપ્યા છે. હવે હું અહીંથી બીજે સ્થળે પ્રવાસ કરવા બહાર છું. આ સમયે અહિં સ્થિર ધવાનો મને અવકાશ નથી. પુનઃ કોઈ પ્રસંગે તમોને મારા ઉપદેશનો લાભ બીજી રીતે પ્રાપ્ત થશે. આ સમયે તમારામાં જે ભાવના બાંધત થઈ છે, તે ભાવનાને તમે સર્વદા ધારણ કરજો અને મારા ઉપદેશની ઉત્તમ અસરને તમારી મનોવૃત્તિમાંથી ખસેડશો નહીં. તેમ કરવાથી ભગવાન વીરશાસનને ઉદય થશે અને સર્વ સંઘનો અબ્યુદય થશે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા—એ મારા પ્રભાવિક શાસનના ચાર સ્તંભ છે. એ સ્મરણ સ્તંભ ઉપરજ શ્રી વીરપ્રભુના શાસન રૂપ સુંદર મેહુડા રચાયેલો છે. તેથી ચતુર્વિધ સંઘે તે શાસનના રક્ષણને માટે સર્વદા સાવધાન રહેવું જોઈએ; અને તન, મન તથા ધનથી તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. તમે સદાકાળ તેની રક્ષા કરવામા તત્પર રહેજો અને તમારા શુદ્ધ કર્તવ્યને બળવી શ્રી વીરભગવાનના જયવંતા જૈન શાસનની સેવા કરજો.”

આટલું કહી તે મહાશયા આ પ્રમાણે એક સુભાષિત બોલ્યાં.

“ જયતાત્ જૈન સંઘોઽજ જયતાત્ જૈન શાસનમ્ ।

જયતાદાર્હતો ધર્મો જયતાચ્છુદ્ધજાવના ” ॥ ૨ ॥

“ આ લોકમાં જૈન સંઘ જય પામે, જૈન શાસન જય પામે, આર્હત ધર્મ જય પામે અને શુભભાવના જય પામે. ” ૧

આ પ્રકારે ઉચ્ચાર કરતાં અને પુષ્પની વૃષ્ટિ વર્ષાવતાં, શ્રી શાસનદેવી તે સ્થળેથી અદૃશ્ય થઈ ગયાં. તેમની દિવ્ય મૂર્તિની પ્રભા વિદ્યુતની જેમ ગળકારે મારી અતહિંત થઈ ગઈ. આ વખતે સર્વ સામાજિકો એ દિવ્ય મૂર્તિના અદર્શનથી ખેડાતુર બની ગયા. જે દિશામાં એ દિવ્ય પ્રભા અદૃશ્ય થઈ હતી, તે દિશા તરફ તે-

જો શણવાર મુઠી ભેંઈ રહ્યા, પણ તે હિંચ મૂર્તિ તેમની દૃષ્ટિ સમીપ પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ નહીં. તેમની દર્શનગ્રાપરિપૂર્ણ થઈ નહીં. થોડીવાર પછી તેઓ નિરાશ થઈ ગયા. પછી તે દિશાને ઉદેશીને આ પ્રમાણે એક સ્તુતિમય પદ બોલ્યા:—

“ પંચમોદ્ધતદોષાણા મપદ્ધારાય શાંતયે ।

ઘૃતાવતારાં ધર્મીવાં નમામઃ શાસનેશ્વરીમ્ ” ॥ ૧ ॥

“ પંચમ કાળમાં ઉત્પન્ન થયેલા, હોષાને દુર કરવા માટે અને શાંતિને માટે અવતારને ધારણ કરનારા શ્રી શાસન દેવીને અમે નમીએ છીએ. ” ૧

તે પછી તે મુનિઓ અને ગૃહસ્થો સહવર્તન કરવામાં પ્રવર્ત્યા હતા અને મુનિ દેવચંદ્રણ પણ પોતાના પરિવાર સાથે સ્વધર્મનિષ્ઠ બન્યા હતા.

